

کتاب رمضان

فہرست

کتاب رمضان ۱۴۲۸ھ

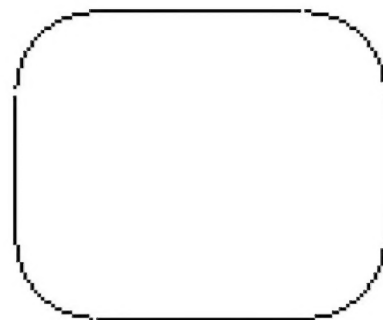
(ستمبر و اکتوبر ۲۰۰۷ء)

۵	ادارہ	۱ نبوت اور قرآن
۸	از تمکات بانی عظیم	۲ جشن ولادت امام مجتبیٰ منانے کا فائدہ
۱۲	مولانا سید تکیہ حسنین رضوی	۳ معجزہ اور قرآن
۱۹	مولانا مقبول احمد نوگانی	۴ انبیاء اور توکل
۲۳	مولانا سید محمد جاوید جوری	۵ انبیاء کا اسلوب ہدایت
۲۸	جناب غلام علی گلزار	۶ قرآن اور معرفت انبیاء
۳۳	مولانا حاشر جوری	۷ اختلاف معجزات کے وجوہ
۳۵	جناب شعیب شادانی	۸ وحی اور قرآن
۳۶	مولانا احسان حیدر جوادی	۹ روایات مصومین میں اوصاف انبیاء
۴۳	ڈاکٹر پیکر جعفری	۱۰ ابن ابی تراب
۴۵	مولانا سید انیس الحسن زیدی	۱۱ وحی کی ضرورت
۵۳	مولانا فیروز علی بٹاری	۱۲ انبیاء کے مشترک اصول
۵۸	مولانا سید عباس مہدی حسنی	۱۳ صفات انبیاء اور قرآن
۶۱	ڈاکٹر مظفر سلطان حسن ترائی	۱۴ انبیاء کا طرز معاشرت
۶۷	مولانا ریحان حسن واعظ گوپالپوری	۱۵ معجز بیان قرآن
۷۱	جناب دیر سیتا پوری	۱۶ انبیاء اور ظالم حکمرانوں کی مخالفت
۷۴	ڈاکٹر حسین افضل نقوی	۱۷ نبوت
۷۷	مولانا اکلیل احمد جونپوری	۱۸ رسالت و نبوت

۸۰	جناب محمد بدیع الزماں	۱۹	رسول اور نبی کا فرق
۸۲	جناب میر مراد علی خان	۲۰	قرآن کے انبیاء
۸۷	محترمہ صفربی خاتون	۲۱	انبیاء اور اخلاص
۸۹	تنویر نگرو	۲۲	انبیاء کا اسلوب ہدایت
۹۰	مولوی سید مجیب الحسن	۲۳	فلسفہ بعثت
۹۵	مولوی سید تقی مہدی زیدی	۲۴	انبیاء کا اسلوب ہدایت
۹۹	جناب سفیر اعظمی فیض آبادی	۲۵	قرآن اور معرفت انبیاء
۱۰۲	مولانا غلام السیدین باقری	۲۶	صفات انبیاء اور قرآن
۱۰۷	ماسٹر اظہر حیدری	۲۷	نوح
۱۰۸	مولانا تقی عسکری	۲۸	رپورٹ دینی تعلیمی کانفرنس جموں و کشمیر پورکرگل
۱۱۱	ادارہ	۲۹	منتخب ادعیہ و اعمال ماہ رمضان
۱۲۱	ادارہ	۳۰	پروگرام امتحان سالانہ نتیجہ امتحان سالانہ ۲۰۰۶ء

زراعت

100/-	سالانہ
400/-	پانچ سال کے لئے
10/-	عام شمارہ
25/-	خصوصی شمارہ

ادارہ کا مضمون نگار حضرات کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نذہ

یا اللہ!

ہم تیری عظیم بارگاہ میں پھر اپنا حقیر نذرانہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔

مالک!

ہم تیرے دین کی برتری کا پرچم بلند کرنا چاہتے ہیں ہمارے ہاتھوں
کو طاقت عطا کر دے، ہم تیرے پیغام کی سر بلندی چاہتے ہیں
ہمارے قلم کو تاثیر عطا فرما اور ہماری آواز کو پر اثر بنا دے۔

اے میرے رب!

تو ہر سائل و غیر سائل کی حاجتوں سے اچھی طرح باخبر ہے اور اپنے
ہر بندہ کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ ہم بھی تجھ سے اس رحمتوں کے
مہینہ میں تیرے نظر کرم اور غنیمت بخشش کے طالب ہیں۔

اے کریم پروردگار!

اس ماہ مبارک کا واسطہ جسے تو نے خود سے منسوب کیا۔
ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہماری اس قلمی کوشش کو نوجوانوں کی
اصلاح میں معاون و مددگار قرار دے۔

آمین یا رب العالمین

خادمان تنظیم المکاتب

تنظیم المکاتب لکھنؤ

”نبوت اور قرآن (۳)“

ستمبر و اکتوبر ۲۰۲۰ء

رمضان المبارک ۱۴۴۸ھ

نبوت اور قرآن

پروردگار عالم نے قرآن کریم میں دین کے تمام تر اصول ذکر کر دیئے ہیں۔ قرآن کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں ہر مطالب عام فہم انداز میں پیش کئے گئے ہیں۔ خداوند عالم نے جب اپنے وجود کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا تو اس طرح ارشاد فرمایا: ”أَفَلَيْ لِّلّٰهِ شَك فَاطِر السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ“ کیا خدا کے وجود میں کوئی شک پایا جاتا ہے؟ درحالیکہ اسی نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا۔ مالک نے اپنی حکمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ اللہ نے کسی وقت بھی اپنے بندوں کو بغیر ہادی و رہبر نہیں چھوڑا بلکہ اس زمین پر پہلا انسان اسی کو بنا کر بھیجا جو خود ہادی و رہبر تھا۔ اس طرح سلسلہ نبوت کو شروع کیا اور انسانیت کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو مکمل کرتا رہا۔ یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر اپنا دین مکمل کر دیا۔ البتہ جناب آدم سے حضرت خاتم تک تمام انبیاء و مرسلین کو اپنا نمائندہ بنانے کے ساتھ معجزے بھی عطا کئے تاکہ وہ اپنی صداقت کو ثابت کرنے میں کسی مشکل سے دوچار نہ ہوں اور آخری پیغمبر کو بطور معجزہ قرآن عطا کیا۔ قرآن اگرچہ آخری پیغمبر پر مازل ہونے والی کتاب ہے مگر اس نے ابتدائی میں یہ اعلان کر دیا کہ مسلمان ہونے کے لئے صرف رسول اسلام کو مان لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ سابقہ انبیاء کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ مذہبی اور تاریخی اسناد کے مطابق ہر دور میں نبی کا وجود رہا ہے۔ کوئی زمانہ یا علاقہ ایسا نہیں ہے جو نبی سے خالی رہا ہو۔ نبی اپنے دور کا سب سے افضل انسان ہوتا ہے۔

تمام انبیاء کا پیغام ایک تھا، مقصد زندگی ایک تھی، ہر ایک نبی نے لوگوں کو

غور و فکر کرنے کی دعوت دی اور عقل کا سہارا لینے کی تاکید کی۔ اندھی تقلید کے بجائے عقیدہٴ توحید پر زور دیا عدل و انصاف قائم کرنے کی کوشش کی، کمزور طبقہ کی حمایت کی، غرور و تکبر کرنے والوں سے نبرد آزما رہے اور اس طرح آخرت کا بھرپور یقین دلایا کہ لوگ عقیدہٴ معاد کو ماننے لگیں۔

انبیاء کی اہم ترین صفات میں ان کا علم، ایمان، یقین، شجاعت، صداقت، حیا، عفت، ایثار و قربانی، عزم و استقلال، محبت، اخلاص، لہبیت، سادہ زندگی اور لوگوں سے مشورہ ان کی تبلیغ کی کامیابی کا راز ہیں۔

انبیاء کی عظمت اور سماجی عزت کو دیکھ کر جہاں ایک جانب موقع پرست افراد نے ان کے جیسا ہونے اور جھوٹے نبی بننے کی کوشش کی وہیں دین کے دشمنوں نے انبیاء کی شخصیت کو مجروح کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جب انہیں انبیاء کی زندگی میں کامیابی نہ مل سکی تو بعد میں انبیاء کی تعلیمات میں تحریف کی گئی اور ان کی طرف من گھڑت واقعات افسانوی اوصاف اور بعض اوقات مخرب اخلاق باتیں منسوب کر کے عقیدت کے نام پر نشر کر دی گئیں۔ نوبت یہاں تک ہوئی کہ موجودہ تو رات و انجیل جب انبیاء ماسلف کا تذکرہ کرتی ہیں تو تو رات و انجیل الہی کتاب کے بجائے رومانی ماول محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح جن مقاصد کے لئے انبیاء کی بعثت ہوئی تھی وہ مقصد پھر خطرہ میں پڑ گیا۔

قرآن کریم کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ وہ تحریف سے محفوظ ہے۔ قرآن نے انبیاء کے جو اوصاف بیان کئے ہیں، جو تاریخ نقل کی ہے، الہی نمائندوں کے جو خدو خال پیش کئے ہیں وہ رہتی دنیا تک لوگوں کی ہدایت کے لئے لاثانی نقوش ہیں اور قرآن ہی کی بدولت انبیاء انسانیت کے لاثانی کردار ہیں۔ اگر قرآن کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو انبیاء سے منسوب بہت سارے واقعات افسانوی اور اساطیری کردار نظر آئیں گے۔ شیطان اور اس کے ٹولے کی کوشش یہی ہے کہ ”اسرائیلیات“ کے سہارے انبیاء کے کردار اور تاریخ کو بے رنگ بنا دیا جائے۔ لہذا ضرورت ہے کہ خود قرآن مجید کے ذریعہ انبیاء کی تاریخ و سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔

ادارہ تنظیم المکاتب اپنی دیرینہ روایت کے مطابق ماہ رمضان کے شمارہ کو مفاہیم قرآنی سے مخصوص کر کے قیام شمارے پیش کرتا رہا ہے۔ زیر نظر شمارہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

ہم شکر گزار ہیں ان اہل قلم حضرات کے جنہوں نے اپنے رشحات قلم سے ہمارے اس مجلہ کو زینت بخشی۔ پروردگار سے دعا ہے ہماری اس حقیر سی کوشش کو شرف قبولیت عطا کرے اور اس شمارہ میں حصہ لینے والے اہل قلم حضرات کی مساعی جمیلہ کو نئی نسل کی اصلاح میں معاون و مددگار قرار دے۔ ❦❦❦

انا لله وانا اليه راجعون

ولادت

۱۹۲۱ء

وفات

۳۰ جولائی

۲۰۰۷ء

عالم تشیع کی عظیم علمی شخصیت حوزہ علمیہ قم کے معروف استاد

حضرت آیۃ اللہ العظمیٰ الشیخ علی اکبر مشکینی کی رحلت

اس دور قحط الرجال میں مختصر مدت میں متعدد علماء و مراجع کا اس دار فانی سے کوچ کر جانا یقیناً عالم تشیع کے لئے ایک المناک صورت حال ہے۔ ۳۰ جولائی ۲۰۰۷ء حوزہ علمیہ قم کے معروف معلم اخلاق حضرت آیۃ اللہ العظمیٰ مشکینیؒ کا انتقال ہو گیا۔

انا لله وانا اليه راجعون

آپ شہر مقدس قم کے امام جمعہ، مجلس خبرگان کے صدر، اساتید حوزہ علمیہ قم کی باوقار علمی کمیٹی جامعہ مدرسین کے سکریٹری اور عالم تشیع کے ایک محبوب عالم دین تھے۔ آپ انکساری، زہد اور لہیت میں نمایاں حیثیت کے مالک تھے۔ حوزہ علمیہ قم میں آپ درس خلاق کے معروف استاد تسلیم کئے جاتے تھے۔

آپ کے انتقال کی خبر ملتے ہی جامعہ امامیہ دفتر تنظیم المکاتب کے خادمان کا تعزیتی جلسہ ہوا جس میں جامعہ امامیہ کے متعدد اساتذہ نے موصوف کی شخصیت پر روشنی ڈالی پھر حجۃ الاسلام والمسلمین مولانا سید منظر صادق زیدی صاحب قبلہ پہلے جامعہ امامیہ نے آپ کی علمی و عملی شخصیت کا تذکرہ کیا اور آخر میں حجۃ الاسلام والمسلمین مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ سکریٹری تنظیم المکاتب نے آپ کی شخصیت کو بہترین نمونہ عمل بتایا اور مختلف جہات سے آپ کی شخصیت پر روشنی ڈالی۔

جلسہ کے اختتام پر سورۃ فاتحہ سے ایصال ثواب کیا گیا اور جامعہ امامیہ

تنظیم المکاتب میں تعطیل کا اعلان کر دیا گیا۔ ***

جشن ولادت امام مجتبیٰؑ منانے کا فائدہ

ان تبرکات بانی تنظیم

اجتماع ”حسین ڈے“ ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں آنے والے فنکار ہوتے ہیں اور مشاعروں کے ترخ پر شرکت کرتے ہیں۔ مہمان خصوصی وغیرہ خصوصی فانیو اشار ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں۔ رکشے کے بجائے کار مانگنی پڑتی ہے یا ٹیکسی کرنا پڑتی ہے۔ شرکت کرنے والوں میں ایک آدھ اپنے ذاکر یا مقرر یا شاعر ہوتے ہیں جن سے معذرت کی جاسکتی ہے کہ کچھ خدمت ممکن نہیں ہے اللہ آپ کو اس صبر کی جزا دے گا۔ باقی لوگوں کا تو

ہمٹ کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ تو اس وقت ہے جب عالی قدر حضرات شرکت کرتے ہیں ورنہ شرکت کریں یا نہ کریں۔ مفکروں سے ہنیاؤں سے، اعلیٰ افسروں سے وعدہ لینے کے لئے لکھنؤ دہلی وغیرہ کی بار بار یا تراتو کرنا

ہی پڑتی ہے۔ اس دوڑ دھوپ میں کافی پیسے خرچ ہو رہے جاتے ہیں

کچھ بھی لکھنے سے پہلے یہ لکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر کام کی افادیت کو برقرار رکھنے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ اسے رسم نہ بنے دیا جائے۔ اسے رواج میں شامل نہ ہونے دیا

جائے اسے فیشن بننے سے روکا جائے۔ میری یادداشت میں ہندوستان میں سب سے پہلے ۱۳۶۱ھ میں واقعہ کربلا کی ۱۳ سو سالہ یادگار منانے کا فیصلہ ہوا۔ پورے ملک میں پورے جوش و خروش کے ساتھ یہ یادگار منائی گئی۔ ہندوستان میں پائے جانے والے مختلف مذاہب کے ماننے والے اس میں شریک ہوئے۔ ایک کام تھا جو ہو گیا اور اچھی طرح ہو گیا لیکن اس کے بعد ”حسین ڈے“ ایک رسم، ایک رواج، ایک مقابلہ، ایک مسابقہ، ایک فیشن کی شکل میں شروع ہوا اور اس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے آج واقعہ کربلا کے سلسلے میں جتنے اجتماع ہوتے ہیں سب سے زیادہ خرچہ

۱۵
رمضان المبارک

روز ولادت باسعادت

حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر

ہم تمام مہمان الہیہ کی خدمت میں

ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں

ہیں۔ پھر اشتہارات پر خرچ کرنا پڑتا ہے کیونکہ پبلسٹی نہ ہوئی تو آنے والوں کا بلانا بے سود ہو جائے گا اور حسین ڈے کے بعد اگر خصوصی تعلقات نہ پیدا ہو سکے تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ غرض کہ حسین ڈے سیاسی مفاد کے لئے ہو رہے ہیں۔ حد ہے کہ اجلاس میں وہ لوگ جن کا کردار بالکل حسینیت کے خلاف ہے تقریر کرتے ہیں۔ اگر ایک خدا کے نہ ماننے والے نے، ایک نبی کے نہ ماننے والے نے، ایک عیسیٰ کے نہ ماننے والے نے، ایک عیسیٰ کردار کو نہ ماننے والے نے صرف یہ کہہ دیا کہ حسین عظیم تھے بس حسین ڈے عظیم ہو گیا۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ حسین ہمارے ہیں بس ہم خوش ہو گئے چاہے حسین سخت برہم ہوں کہ یہ شخص مجھے اپنا کیوں کہہ رہا ہے جبکہ اس کی زندگی میرے کردار و اقدام کا گلا گھونٹ رہی ہے لیکن ہم کو حسین ڈے کی معنوی حیثیت کی فکر ہی کب ہے ہم کو صرف اس کی صوری حیثیت درکار ہے جو ہمارے نجی مقاصد کے لئے مفید ہو سکے ایک حسین ڈے نہیں سیرۃ النبیؐ کے جتنے اجلاس سیاسی مقاصد کے لئے ہوتے ہیں ان کا بھی یہی حشر ہوتا ہے بلکہ چونکہ وہ بڑے پیانے پر ہوتے ہیں تو ان کا نقصان بھی بڑا ہوتا ہے اور ان کے نام پر استحصال بھی بڑا ہوتا ہے۔ کاش اہل مذہب سوچتے کہ مکار سیاست کو مذہب کو نچوڑنے کا موقع نہ دیا جائے۔ مگر یہ تب ہی ممکن تھا جب اہل مذہب تقیدت کے بجائے عقیدے کے

حامل ہوتے! اور قرادین کے ساتھ اس کے احکام پر حامل بھی ہوتے۔

غرض کہ سب سے پہلے واقعہ کربلا کی یادگار صدیوں کے حساب سے منائی گئی پھر یہ سلسلہ چل پڑا جشن بعثت ہوا، یادگار مرتضوی منائی گئی اور دوسرے معصومین علیہم السلام کی یادگاریں منائی گئیں۔ میں ان یادگاروں کو مفید سمجھتا ہوں ضروری سمجھتا ہوں۔ ان کے انعقاد میں حصہ لیتا ہوں مگر اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ یادگاروں کو ایک رسم، ایک رواج، ایک چلن، ایک روایت نہ قرار دیا جائے۔ بلکہ اس کے ساتھ کچھ بلند پایہ علمی کام ہوں اور اصلاحی و تعمیری و انقلابی اقدام کئے جائیں۔ مثلاً امام حسن علیہ السلام کے بارے میں جولٹریچر فارسی، اردو میں موجود ہیں یا کم از کم جو مواد صرف اردو میں موجود ہیں چند اہل علم جن کو خدا نے علمی صلاحیت بھی دی ہے اور علمی کام کرنے کا وقت بھی دیا ہے جمع ہو کر اس لٹریچر کی تلخیص کریں اور ایک مجموعہ مرتب کریں تاکہ یادگار مجتبیٰ کی ایک علمی یادگار اردو اہل حضرات کے ہاتھوں میں محفوظ ہو جائے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ذہنی تربیت کی ایک مہم چلائی جائے مثلاً ہماری قوم کی تباہی میں بلکہ اقوام عالم کی تباہی میں عہدے کی خواہش، منصب کی بھوک، اقتدار کے بھوت کا بہت بڑا ہاتھ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اگر اقتدار و عہدہ و منصب کے خلاف ایک علمی اور عملی مہم چلائی جائے تو ملک و قوم، دین و مذہب اور افراد اور اداروں کے لئے بے حد مفید

ہو جائے گا۔

آج ہمارے اوقاف، ہمارے دارے، ہماری درس گاہیں، ہماری انجمنیں، ہمارے اعیان شخصیت پرستی و نسل پرستی کا شکار ہیں۔ جو ہے وہ ہٹنا نہیں چاہتا، جو نہیں ہے وہ بہر حال آنا چاہتا ہے۔ آنے والا سارا زور ہٹانے پر لگائے ہے اور رہنے والا سارا زور نہ ہٹنے پر لگائے ہے۔ اس زور آزمائی میں زر، زن، زمین سب سے کام لیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جو ہارتا ہے وہ تو ہارتا ہی ہے لیکن جو چت کرتا ہے وہ بھی تھک کر چت کرنے کے بعد خود چت ہو جاتا ہے مزید یہ کہ اقتدار کا کوئی نیا پجاری اپنا بت نصب کرنے کی فکر میں میدان میں آ جاتا ہے قوم محو تماشا رہتی ہے۔ مسائل حل کا منہ دیکھتے رہتے ہیں اور مقاصد دم توڑتے رہتے ہیں۔ اگر ہمارے بھر اوقاف، بھر ادارے، بھر درس گاہیں، بھر انجمنیں پھر سے خدمت و خلوص کی آب یاری کے ذریعے سرسبز ہو جائیں تو قوم کی کھیتیاں لہلہا اٹھیں۔ کیا ہم امام حسنؑ کی کامل و اکمل سیرت سے اتنا سا جزئی و جزوی فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے تو پھر یادگار منانے کا فائدہ؟ امام مسموم کی زندگی کے اس اہم کردار ساز رخ کی طرف سے رخ نہ موڑنے کی ضرورت ہے۔ لڑائی دل پسند مشغلہ ہے۔ آدمی کو آدمی سے لڑا کر جی خوش ہوتا ہے۔ چغلی خوری کی لذت یہی لڑائی ہے۔ اگر اصل لڑائی نہیں ہو سکتی ہے تو مصنوعی لڑائی سہی کھیل کے نام پر، ورزش کے نام پر مقابلے کے نام پر،

ہوگا۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا یہ ایک نمایاں ترین رخ ہے کہ آپ نے حکومت، منصب، اقتدار، عہدے کو چھوڑ دیا تاکہ اسلام اور مسلمان انتشار سے محفوظ رہیں تاکہ دشمن صرف آپ سے دشمنی کر سکے۔ لیکن اسلام اس کی دشمنی سے محفوظ رہے مسلمان کے خون اس دشمن جانی سے محفوظ رہیں۔ ذہن میں یہ سوال ابھر سکتا ہے کہ امام کی زندگی میں ہر کمال موجود ہے اور قوم میں ہر طرح کی خرابی و بد عنوانی پائی جاتی ہے لہذا کیوں نہ مکمل تطہیر کی مہم چلائی جائے تو عرض ہے کہ بے شک دونوں باتیں درست ہیں لیکن بگڑے افراد، بگڑے کردار، بگڑی معیشت و معاشرت، بگڑے عادات و اطوار ایک ساتھ درست نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ سب کام ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس صرف کاموں کی لسٹ رہتی ہے جو ہمیشہ بغیر کسی کمی کے جوں کی توں باقی رہتی ہے۔ سب کاموں کے چکر میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے اس کے بجائے اگر صرف ایک ہی کام کے خلاف ایک سال تک مہم چلائی جائے، خوش خطا، دیدہ زیب کتبے شائع کئے جائیں نعرے لکھے جائیں، چرچے کو اتنا عام سے عام کر کیا جائے کہ ہر چھوٹے بڑے عورت مرد، عالم جاہل کی زبان پر تذکرہ آجائے تو اگر وہ برائی ختم نہ ہوگی تو کم تو ہوگی۔ پروپیگنڈے کو جان دار بنانے کے لئے مثالی اقدامات کئے جائیں اور ان کو شہرت دی جائے تاکہ دوسروں میں ویسے اقدامات کرنے کا حوصلہ پیدا ہو تو نہ ہونے پر بھی بہت کچھ کام

کے نام پر سہی اگر آدمی نہیں لڑتے تو جانور ہی لڑیں۔ بڑے جانور نہ سہی بیئر ہی لڑ جائے۔ دیکھنے والے خوش ہیں، مست ہیں، مگن ہیں، قصے کہانیاں بھی اسی مصنوعی ماروٹھاڑ کے ذریعے دل پسند بنائی جاتی ہیں۔ صلح ہمیشہ عامی دل چسپی سے محروم رہی۔ بگڑے سماج کی یہ روش ہزاروں سال سے چلی آرہی ہے۔ پیغمبر کی جنگوں پر غیروں کو اعتراض ہوا کیوں کہ ان کو نقصان پہونچا تھا۔ لیکن آپ کی صلح پر وہ بھی چلا اٹھے جو اپنے کو پیغمبر کا پیرو کہتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان جوش میں، غیظ میں، غضب میں بھرے بیٹھے ہیں، حضورؐ کا ارشاد تک نہیں سنتے۔ بال کٹانا یا منڈانے کے لئے بال برابر حرکت کرنے پر بھی تیار نہیں ہیں بلکہ مافرمانی سے بڑھ کر توہین آمیز سوالات کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ حضورؐ کی نبوت پر نظر ثانی کی نوبت آ جاتی ہے۔ نظر ثانی کرنے والے اس جسارت بے جا پر شرمندہ ہونے کے بجائے فخر محسوس کر رہے ہیں، نظر ثانی کا اعلان کر رہے ہیں حضورؐ رنجیدہ بیٹھے ہیں۔ مگر کسی کو رنجیدہ رسولؐ سے ہمدردی نہیں ہے۔ بلکہ سوالات کے کچوکے لگائے جا رہے ہیں۔ غرض کہ صلح حدیبیہ سے جہاں وعوام کی بے ہوشی کی ایک دستاویز ہے۔ اس ہنگامہ خیز واقعہ سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جب صلح کی ہوگی تو صورت حال کتنی قیامت خیز رہی ہوگی اندازہ لگانا ہو تو سوچئے امام حسن علیہ السلام کو نڈل

المومنین (مومنوں کو ذلیل کرنے والے) کا لقب دیا جا رہا ہے۔ مگر امام کی قوت برداشت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آپ اس ذلیل لقب دینے والے کو سمجھاتے ہیں اور وہ مضمئن ہو کر چلا جاتا ہے۔ امام حسنؑ کے پیش نظر ہے کہ صلح ہی پر امام کی نبوت نظری ہو گئی تھی۔ صلح صفین ہی نے کل ایمان پر فتویٰ کفر صادر کر دیا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کو صلح کے بعد دشمن کی طرف سے کتنے زہریلے گھونٹ پیٹا پڑے۔ ان کو اگر نظر انداز بھی کر دیا جائے تو جو دوست کہلاتے تھے ان کی طرف سے کیسے کڑوے گھونٹ پیٹا پڑے۔ اس کا اندازہ مندرجہ بالا واقعات اور حالات سے لگایا جاسکتا ہے مگر دین و قوم و ملت و تاریخ و شریعت کو بچانے کے لئے امامؑ نے عہدہ چھوڑا، منصب چھوڑا، حکومت چھوڑی دولت چھوڑی حتیٰ کہ دوستوں کو چھوڑ دیا اور گوشہ نشینی کی مشقت و روح فرسائندگی و روگردانی کا سامنا کیا مگر دنیا کو یہ راہ دکھائی کہ منصب ہدایت کرنا ہے منصب کردار سازی ہے، منصب افراد و معاشرہ کو ہلاکت سے نکالنا ہے نہ کہ حکومت۔

اگر ہم اس سال صرف امام کی زندگی کے اس رخ سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی مہم میں لگ جائیں تو جشن چہارہ صد سالہ ولادت امامؑ کی محبتی کا مکمل فائدہ حاصل کر سکیں مگر کردار سازی کے لئے صرف گفتار بے معنی ہے۔ ضرورت ہے کچھ دیوانوں کی جو اسیران ہوس کے برخلاف اپنے کو اسیر امام حسنؑ ثابت کریں۔ ***

معجزہ اور قرآن

مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی

نمبر جرعی امریکہ

لفظ معجزہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کی جمع معجزات ہے لغت میں معجزہ کے معنی عاجز کر دینے اور تھکا دینے والی چیز ہے اور اسلامی اصطلاح میں ایسے عمل کا نام ہے، جو سلسلہ اسباب کے بغیر عالم وجود میں آجائے اس کو عام بول چال میں ”خرق عادت“ بھی کہتے ہیں۔ یہ قانون قدرت کی ایک کڑی ہوتی ہے، جو عام حالات سے الگ کسی خاص مقصد کو پورا کرنے کیلئے ظاہر کی جاتی ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سچے رسول اور پیغمبر کی صداقت اور حقانیت کی تصدیق کرنا اور جھٹلانے والوں کو یہ باور کرانا ہے کہ اگر مدعی رسالت اپنے دعوے میں صادق نہ ہوتا تو اللہ کی تائید کبھی اس کے ساتھ نہ ہوتی پس عام قانون قدرت سے جدا رسول و پیغمبر کا یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ درحقیقت یہ اس کا اپنا فعل نہیں بلکہ اللہ کا فعل ہے جو خاص عادت کی صورت میں نبی کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوتا کہ اس کی صداقت کی دلیل بن سکے۔

لفظ معجزہ قرآن کریم میں نہیں آیا بلکہ

معجزات کو ظاہر کرنے کے لئے تین لفظیں قرآن نے استعمال کی ہیں ایک لفظ ”آیہ“ ہے، جس کی جمع آیات ہے، جو ان مفہیم کیلئے قرآن میں آیا ہے، نشانی، ثبوت، دلیل۔ مینارہ، معجزہ، حکم اور عبرت۔ اور دوسرا لفظ ”پیتہ“ ہے جس کی جمع پیتات ہے، جو مین دلیل، مین ثبوت اور واضح احکام کا مفہوم دیتا ہے۔ اور معجزے کیلئے قرآن نے لفظ ”برہان“ بھی بیان کیا ہے جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں معجزہ نبی کا اپنا فعل نہیں ہوتا بلکہ وہ براہ راست اللہ کا فعل ہوتا ہے، جو نبی کے ہاتھوں سے اس کی تائید میں کیا جاتا ہے۔ وما کان لرسول ان ینذی بآیۃ الا باذن اللہ فاذا جاء امر اللہ قضی بالحق وخسر المبتلون غافر/۸

اور کسی رسول کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی (معجزہ) لاسکے مگر یہ کہ اللہ اس کی اجازت مرحمت فرمادے۔

پس جب اللہ کا حکم آپ پہنچتا ہے تو اس حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔

ہے اور اس موقع پر جھٹلانے والے خسارے میں پڑ جاتے ہیں ”واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جائتہم آیت لیؤمنن بہا قل انما الآیات عند اللہ وما یشعروہم انہا اذا جاءت لا یؤمنون“ انعام ۱۰۹ اور وہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی نشانی آجائے تو اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے اے محمد آپ فرمادیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے قبضے میں ہیں اور (اے مسلمانو!) تم کو خبر نہیں کہ ان کے پاس اگر یہ نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں۔

حضرت نوح پہلے صاحب شریعت اور اولوالعزم پیغمبر ہیں ان کے کسی معجزے کا ذکر ہمیں قرآن کریم میں نظر نہیں آتا البتہ انہوں نے جو کشتی وحی الہی اور نگاہ قدرت کے سامنے بنائی تھی قرآن مجید نے اسے لفظ آیت سے تعبیر کیا ہے اس لئے کہ ایسے طوفان کے ہنگام یہ انوکھی اور ان ہونی بات تھی ”فانجیناہ واصحاب السفینۃ وجعلناہا آیت للعالمین“ عنکبوت/۱۵ ہم نے نوح اور اصحاب سفینہ کو نجات دے دی اور اس کشتی کو ہم نے تمام جہانوں کیلئے نشانی بنا دیا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو قوم ثمود کی جانب مبعوث کیا یہ قوم عاد کی جانشین تھی اور یہ لوگ زمین کے ہموار اور نرم حصوں پر محلات اور سبک تراشی کر کے پہاڑوں میں مکان تراشا کرتے تھے اس

قوم نے حضرت صالح سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر واقعی آپ اللہ کے فرستادہ نبی ہیں تو کوئی نشانی دکھائیے ہم آپ کی صداقت پر ایمان لے آئیں گے حضرت صالح علیہ السلام نے انہی سے دریافت کیا کہ وہ کیا نشانی چاہتے ہیں؟ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سامنے والے پہاڑ میں سے یا بستی کے اس پتھر میں سے جو کنارے نصب ہے ایک ایسی اونٹنی ظاہر کرو، جو گابھن ہو اور فوراً بچہ دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا طلب کی اور ایک حاملہ اونٹنی ظاہر ہو گئی اور اس نے بچہ دیا یہ دیکھ کر ان کے سرداروں میں سے جندع بن عمرو تو اسی وقت شرف بہ اسلام ہو گیا اور جب دوسروں نے اسلام قبول کرنا چاہا تو کاہنوں اور مہنتوں نے رکاوٹ ڈالی۔ سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورہ قمر میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ اور دیگر سورتوں میں اختصار کے ساتھ بیان ہوا ہے۔

”وایا قوم ہذہ ناقة اللہ لکم آیت فذرہا تا کل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب قریب فعقر وہا فقال تمتعوا فی دارکم ثلثۃ ایام ذالک وعدہ غیر مکذوب“

اے قوم یہ ناقة اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے اسے آزاد رہنے دو تا کہ خدا کی زمین میں چھین سے کھائے اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ دینا کہ تمہیں جلد ہی کوئی عذاب اپنی گرفت میں نہ لے لے لے اس کے بعد بھی ان لوگوں

ليطمئن قلبي قال فخذ اربعة من الطير
فصرهن اليك ثم اجعل علي كل جبل
منهن جزءاً ياتينك سعياً واعلم ان الله
عزيز حكيم“
بقرہ/۲۶۰

اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم
نے التجا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے یہ دکھا
دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔
ارشاد ہوا کہ کیا تمہارا ایمان نہیں ہے عرض کی
ایمان تو ہے لیکن اطمینان چاہتا ہوں فرمایا کہ چار
طائر پکڑ لو اور انہیں خود سے مانوس بناؤ پھر نکلے
نکلے کر کے ہر پہاڑ پر ایک حصہ رکھ دو اور پھر
آواز دو سب دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے اور
یاد رکھو خدا غالب اور بامکت ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ
قرآن کریم میں سب سے زیادہ کیا گیا ہے۔ آپ
کی پرورش بھی کسی معجزے سے کم نہیں۔ فرعون جو
سب سے بڑا دشمن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی
کے گھر میں حضرت موسیٰ کو پروان چڑھا کر اپنی
قدرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت
موسیٰ اور ان کے حقیقی بھائی حضرت ہارون کو
فرعون سے مقابلہ کرنے کے لئے بھیجا۔ قرآن
کریم کی متعدد آیات میں ان معجزات اور آیات
باہرات کا تذکرہ ہے جن سے یس کر کے حضرت
موسیٰ کو روانہ کیا گیا تھا اور انہیں تو معجزات عطا
ہوئے تھے۔ ”فسی نسع آیات الی فرعون
وقومہ“
نمل/۲۷
فرعون اور اس کی قوم کی

نے اسے ہلاک کر ڈالا تب صالح نے کہا (اب
تمہیں صرف) تین دن کی مہلت ہے اپنے
گھروں میں کھاپی لو یہ وعدہ ہے جھوٹا نہ نکلے گا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج قاطعہ اور
براہین ساطعہ سے اپنے مخالفین اور بت پرستوں
کو قائل کرنے کی کوشش کی اور نمرود سے بھی ان کا
مناظرہ ہوا اور جب انہوں نے بت خانہ تباہ
کر دیا تو اس وقت نمرود اور اس کے حواریوں نے
آواز بلند کی ”قالوا حرقوه وانصروا
الہکم ان کنتم فعلین“
انبیاء/۶۸
وہ سب کہنے لگے اس (ابراہیم) کو
جلاؤ اور اپنے دیوتاؤں کی مدد کرو اگر تم کرنا
چاہتے ہو۔

”قلنا ینار کونسی بردا وسلاماً علی
ابراہیم وارادوا بہ کیداً فجعلناہم
الاکسرین“
انبیاء/۶۹
ہم نے حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا
اور ابراہیم کو باسلامت رکھ انہوں نے ابراہیم
کے ساتھ مکر کا ارادہ کیا پس ہم نے ان کو ان کے
ارادے میں ناکام بنا دیا۔

آگ کا کام جلانا ہے لیکن یہ خرق
عادت واقعہ پیش آیا کہ ابراہیم کے لئے آگ
گلزار بن گئی اور اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ
نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا
اس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں ہے۔

”واذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی
الموتی قال اولم تؤمن قال بلی ولكن

جانب موسیٰؑ تو معجزات لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰؑ سے دریافت کیا ”ما تلک بیمینک یموسیٰ“ اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے ”قال ہی عصا“ انھوں نے جواب دیا یہ میرا عصا ہے ”انوکأ علیہا واهش بها علی غنمی ولی فیہا مارب اخری“ جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لئے درختوں کی پتیاں جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے بہت سے مقاصد ہیں۔

طہ/۱۷، ۱۸

اللہ کے حکم پر انہوں نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ اڑ دیا بن گیا اور جب اللہ کے حکم سے اسے اٹھا لیا تو وہ دوبارہ عصا میں تبدیل ہو گیا اور دوسرا معجزہ یہ عطا کیا ”واضمم یدک الی جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء آية اخری“

طہ/۲۲

اور اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر بغل میں کر لو یہ بغیر بیماری کے سفید نکلے گا اور یہ ہماری دوسری نشانی ہوگی۔ خداوند عالم نے سورہ اعراف آیت ۱۰۴ سے ۱۳۸ تک ان واقعات کا مسلسل ذکر کیا ہے۔ اور ہم نے موسیٰؑ کو اشارہ کیا کہ اب تم اپنا عصا ڈال دو وہ ان کے تمام جادو کے سانپوں کو نکل جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حق ثابت ہو گیا اور ان (کافروں) کا کاروبار باطل ہو گیا وہ سب کے سب مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس ہو گئے اور جادوگر سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور ان

لوگوں نے کہا ہم عالمین کے پروردگار پر ایمان لے آئے یعنی موسیٰؑ اور ہارون کے رب پر۔

حضرت داؤدؑ کو اللہ نے خلافت ارضی سونپ دی اور ارشاد فرمایا ”یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض“ ص/۲۶
حضرت داؤدؑ علیہ السلام کو کئی معجزات عطا کئے ارشاد ہوا: ”ولقد آتینا داؤد منا فضلاً یا جبال اوبی معه والطیر والنالہ الحدید۔ ان اعملوا صالحا انی بما تعملون السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر“

سہ/۱۱۰

اور ہم نے داؤدؑ کو یہ فضل عطا کیا کہ پہاڑ و تم ان کے ساتھ شیخ پروردگار کیا کرو اور پرندوں کو مسخر کر دیا اور لوہے کو نرم کر دیا کہ تم کشادہ اور مکمل زرہیں بناؤ اور کڑیوں کو جوڑنے کے اندازے کا خیال رکھو اور تم سب نیک عمل کرو میں تم سب کے اعمال کا دیکھنے والا ہوں اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

”وعلمنہ صنعة لبوس لکم لتحصنکم من باسکم فہل انتم شاکرون“ انبیاء/۱۸۰
اور ہم نے داؤدؑ کو لباس کی صنعت سکھادی تاکہ تم لڑائی کے موقع پر اس سے بچاؤ حاصل کرو پس کیا تم شکر گزار بنتے ہو۔ حضرت داؤدؑ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا ہوا تھا کہ وہ پرندوں سے ہمکلام ہوتے تھے۔

حضرت سلیمانؑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ حکومت اور دنیاوی

سلطنت عطا کی تھی اور انہیں علم کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ چرند پرند کو ان کیلئے مسخر کر دیا تھا جنات ان کا حکم تسلیم کرتے تھے اور ہواؤں پر بھی ان کی حکمرانی تھی وہ پرندوں سے بھی ہمکلام ہوتے تھے۔ ”وَلَسَلْبَطْنُ الرِّيحِ غُلُوها شَهْرًا وَوَحْشًا شَهْرًا“

اور سلیمان کیلئے مسخر کر دیا ہوا کو جو صبح کو ایک مہینہ کی مسافت اور شام کو ایک مہینے کی مسافت طے کرتی ہے۔ سورہ نمل آیت ۴۰ سے آیت ۴۴ تک ملکہ سبا کے واقعہ کو نہایت معجزانہ انداز میں بیان کیا ہے جس میں ان معجزات کا ذکر ہے جن سے سلیمان علیہ السلام کو نوازا گیا تھا۔ ہد ہد کی زبانی ملکہ سبا کے بارے میں معلومات خط کا روانہ کرنا اس کا ہدیہ روانہ کرنا اور سلیمان کا اس سے انکار کر دینا پھر اس کا آنا اور سلیمان کا اپنے وزیر آصف بن برخیا کے ذریعے سے ملکہ سبا کا تخت منگوانا ایک معجزہ ہے۔ قرآن کریم نے جس معجزے کا تذکرہ اس طرح کیا ہے ”قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ عَفْرَيْتُ مِنَ الْجَنِّ أَنَا وَآتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِي أَمِينٌ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْسُدَ إِلَيْكَ طَرَفَكَ فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ“

نمل / ۳۸، ۳۹

آپ نے فرمایا اے سردارو! تم میں

سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا آپ اپنی مجلس سے انہیں اس سے پہلے میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں یقین ماننے کہ میں اس پر قادر ہوں اور امانت دار بھی۔ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکرگزار کرنا ہوں یا ناشکری۔

کسی انسان کیلئے خواہ وہ کتنا ہی قوی کیوں نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بیت المقدس سے ماہربیمین (سبا) جائے اور پھر وہاں سے تخت شاہی لائے اور ۱۵۰۰ میل آنے اور ۱۵۰۰ میل جانے کا فاصلہ آنا فانا طے کر لے جن اس فاصلے کو تین گھنٹے میں طے کرنے کیلئے کہہ رہا تھا۔ لیکن عالم کتاب نے اسے چشم زدن میں طے کر دیا اور اسی کا نام معجزہ ہے۔

ارشاد باری ہے: ”وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ“ بقرہ / ۸۷ اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح معجزات عطا کئے اور روح القدس کے ذریعے تائید اور قوت عطا کی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے مخاطب ہو کر کہا وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ

آل عمران / ۵۰

میں تمہاری طرف تمہارے

پروردگار کی نشانی لے کر آیا ہوں اور خود قرآن مجید نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو معجزہ قرار دیا۔ ”وجعلناها وابنها آية للعالمين“

انبیاء/۹۱

اور ہم نے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو جہان والوں کیلئے نشانی (معجزہ) قرار دیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت ۴۹ سے ۵۱ تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ”انسی اخلق لکم من الطین کھینۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیراً باذن اللہ و ابری الاکثمہ والابرص و احی الموتی باذن اللہ و انبئکم بما تاكلون و ماتدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کتم مومنین۔“ آل عمران/۴۹

میں تمہارے لئے مٹی سے پرندہ کی شکل بناؤں گا اور اس میں کچھ دم کردوں گا تو وہ حکم خدا سے پرندہ بن جائے گا اور میں پیدائشی اندھے اور مبروص کا علاج کروں گا اور حکم خدا سے مردوں کو زندہ کردوں گا اور تمہیں خیر دوں گا کہ تم کیا کھاتے اور اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کرتے ہو ان سب میں تمہارے لئے نشانیاں ہیں اگر تم صاحبان ایمان ہو جب حضور سرور کائنات فخر موجودات دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے کفار و شرکین کو دو طرح کے معجزات دکھائے ایک وقتی اور دوسرا دائمی۔ وقتی معجزات میں شق قمر اور سورج کا پلٹنا، نمکین پانی کا میٹھا ہو جانا، تھوڑی سی غذا

میں بہت سے افراد کا سیر ہو جانا، آپ کی انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا، سنگریزے کا تسبیح پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔

غزوہ بدر میں جب تین سو تیرہ کے مقابلہ میں ساز و سامان سے مسلح ایک ہزار دشمنوں کا لشکر مسلمانوں پر یلغار کرنے آیا تھا تو اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جانب منحنی بھر خاک پھینک دی، جس کی وجہ سے ہر لشکری کی آنکھ میں خاک کے ذرے پہنچ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل معجزہ قرار پایا۔ ”وما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمی“ انفال/۱۷

اور آپ نے (اے محمد) وہ منحنی بھر خاک نہیں پھینکی تھی، جو اپنے ہاتھ سے پھینکی تھی لیکن وہ تو حقیقت میں اللہ نے پھینکی تھی۔

شرکین مکہ نے آنحضرت کو کاہن، ساحر، شاعر اور مجنون کہا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید کی صورت میں دائمی اور جاودانی معجزہ عطا فرمادیا اور پوری دنیا اس قرآن کی مثال پیش کرنے سے عاجز اور قاصر ہے قرآن نے تھدی (چیلنج) کی اور کہا ”قل لمن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیراً“ اسراء/۸۸ اے محمد! آپ فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس قرآن جیسی کتاب لانا چاہیں تو اس جیسی کتاب نہیں لاسکتے خواہ وہ

ایک دوسرے کے پشت پناہ اور مددگار بنی کیوں نہ بن جائیں۔

اس کے بعد چیلنج کو مختصر کر کے دس سورتوں تک محدود کر دیا اور فرمایا ”ام یقولون افریہ قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین“

کیا وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی سے گڑھا ہے اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تم بھی اس جیسی دس سورتیں گڑھ کے لے آؤ اور اللہ کے علاوہ جسے چاہو اسے بلاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔

اس کے بعد چیلنج کو اور محدود کر کے صرف ایک سورت لانے کا مطالبہ کیا ”و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شہدائکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار الی وقودھا الناس والحجارة اعدت للکفرین۔“

اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں کوئی شک ہے، جسے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک سورۃ بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ تمہارے جتنے مددگار ہیں ان سب کو بلاؤ اگر تم اپنے دعوے اور خیال میں سچے ہو۔ اور اگر تم ایسا نہ کر سکو اور یقیناً نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو، جس کا ایندھن انسان اور پتھر

ہیں اور جسے کافرین کیلئے مہیا کیا گیا ہے۔

چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کیلئے اور رہتی دنیا تک رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے اس لئے آپ کو ایسا معجزہ عطا ہوا جو مرور زمانہ کے ساتھ اور نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ختم نہیں ہوا بلکہ آج بھی موجود، باقی، زندہ، پائیدار اور تابندہ ہے۔ بغیر کسی تغیر اور تبدل کے ۱۲ سو سال سے جوں کا توں موجود ہے اور بقول علی ابن ابی طالب علیہما السلام: ”ان القرآن ظاہرہ انیق وباطنہ عمیق لا تنفی عجائبہ ولا تنقصی غرائبہ ولا نکشف الظلمات الایہ“

بے شک قرآن کا ظاہر نہایت عمدہ اور باطن بے حد گہرا ہے اس کے عجائبات کبھی فنا نہیں ہوتے اور اس کے غرائبات کبھی منتہی نہیں ہوتے اسی قرآن کے ذریعہ تاریکیوں کو دور کیا جاسکتا ہے قرآن تنہا نہیں بلکہ وارث قرآن ہر دور میں موجود ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معجزات کو دائمی کہا جاسکتا ہے، جس کو حدیث ثقلین کے ذریعہ واضح کیا گیا۔ ”انسی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیٹی“ میں تم لوگوں میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اپنی عترت اہل بیت۔ ***

بانی تنظیم

اس قوم کی ہر فرد کو دیندار بنادو

انبیاء اور توکل

مولانا مقبول احمد نوگلانوی

ہونیٹن

توکل ہے یعنی راہبانہ زندگی کا نام توکل ہے حالانکہ اسلام کی تعلیم اس کے برخلاف ہے قرآن کی تعلیم تو یہ ہے کہ ”لېس للانسان الا ماسعی“ وان سعیه سوف یرمی ثم یجزیہ الجزاء الا وفی“ سورہ نجم

”بس انسان کے لئے وہی ہے جو وہ کوشش کرتا ہے اور یقیناً اس کی کوشش دیکھی جائے گی پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے ”ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یرغیر واما بانفسہم“ ردۃ ۱۱

”اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کے بدلنے کی کوشش نہ کرے۔“

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا توکل کے معنی یہ ہیں کہ انسان ”نفی الشکوٰۃ وتفویض الامور الی مالک المملوک“ مخلوق کی جانب سے قطع نظر کر کے

توکل کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور یہ توحید کے قطعی لوازم میں سے ہے انبیاء کی اولین دعوت توحید تھی۔ قرآن مجید کی مختلف آیات میں مختلف انداز میں توکل پر زور دیا گیا ہے سورہ طلاق میں ارشاد ہوتا ہے ”ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ“ ”خدا پر توکل کرنے والے کے لئے اللہ ہر مہم کو آسان اور ہر مشکل کے حل کرنے کے واسطے کافی ہے“ سورہ مائدہ میں فرمانا ہے ”علی اللہ توکلوا انکم مومنین“ ”خدا پر توکل واعتماد کرو اگر تم مومن ہو“ سورہ فرقان میں ہے ”وتوکل علی الحی الذی لا یموت“ ”اس خدا پر توکل کرو جو زندہ ہے اور مرنے نہیں ہے۔“

توکل یوں تو ایک عام لفظ ہے اور ہر شخص اپنے کو متوکل کہتا ہے مگر پھر بھی غور کرنا ہے کہ توکل کے اصل معنی کیا ہیں؟ بعض لوگ توکل کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے ہر کام سے کنارہ کشی کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر خدا پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانے کا نام

اپنے امور کو مالک الملوک کے سپرد کر دے اور اس پر پوری طرح اعتماد اور کامل طریقہ پر بھروسہ کرے۔ توکل کے معنی ہیں کہ جب بندہ کسی کام کا ارادہ کرے تو جتنے اسباب ظاہری ہیں ان کو پورا کرے اس کے بعد اپنے کام کو مالک حقیقی کے سپرد کر دے جیسا کہ امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ ”توکل یہ ہے کہ تو اپنا اونٹ رسی میں باندھ دے اور پھر اس کی حفاظت کا خدا پر بھروسہ رکھ یعنی اس کی حفاظت کا اس رسی پر اعتماد نہ کر کیونکہ بہت سے اونٹ مع رسی کے چوری ہو جاتے ہیں۔“

مصیبت سے نجات پاؤں پس شیطان نے اس بات کو اسے بھلا دیا صرف اتنی سی بات پر کہ خالق کی طرف توجہ نہ کی اور مخلوق کی طرف متوجہ ہوئے سات برس مبتلائے قید رہے جبریلؑ مازل ہوئے اور کہا اے یوسف خدا ارشاد فرماتا ہے کہ تم کو یہ حسن و جمال کس نے دیا یوسف نے کہا خدا نے کہا۔ تم کو محبوب پدر کس نے کیا۔ کہا اسی پروردگار نے۔ کہا کس نے تم کو دعائے نجات تعلیم کی؟ کہا رب العزت نے۔ کہا کس نے قافلہ کو کنویں کے قریب بھیجا؟ کہا خدا نے۔ کہا

ایک شخص ظہیر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اس سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو اس نے جواب دیا کہ میں جنگل میں بھیڑیوں چارہ تھا کہ آپ کی زیارت کا شوق ہوا بس اپنی بھیڑیوں کو اللہ کے لڑکوں پر جنگل میں چھوڑ کے چلا آیا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے بندہ خدا اگر تو اللہ کے لڑکوں پر بھیڑیوں چھوڑ کر چلا آیا ہے تو بھیڑیے بھی تو اللہ کے لڑکوں پر جنگل میں رہتے ہیں جا اور اپنی بھیڑیوں کا خیال کر۔

کنویں میں ڈوبنے سے کس نے بچایا؟ کہا خدا نے۔ کہا کنویں سے کس نے نکلوایا؟ کہا خدا نے کہا کس نے بچہ کو گہوارے میں تمہاری پاکدامنی کی شہادت کے لئے گویا فرمایا؟ کہا خلاق عالم نے۔ کہا کس نے تمہاری عصمت کی شہادت دلوائی؟ کہا اسی پروردگار نے۔ کہا علم تعبیر خواب کس نے تم کو عطا کیا؟ کہا خدا نے یکتا نے۔ کہا اس نے تم کو کسی وقت فراموش نہیں کیا تو اب کیسے تم کو فراموش و بھول جائے گا کہ جو تم نے ایسے خدا کے برتر و توانا کو چھوڑ کر ادنیٰ مخلوق سے توسل کیا اے یوسف اس کے بدلے میں سات سال تک قید کی مصیبت اٹھاؤ بیچ۔ کہا ہے کسی نے۔

توکل کے درجات ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ کو کسی دنیاوی وکیل سے کمتر نہ جانے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ پر کم از کم اتنا انحصار کرے جتنا ایک بچے کا اپنی ماں پر ہوتا ہے۔ اس کا تیسرا درجہ خاصان خدا سے مخصوص ہے جن کی ملکیت اور اوزننا بچھو ما صرف رضائے الہی ہے وہ صرف وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے اور وہ منزل انبیاء و مرسلین اور اوصیائے رسول رب العالمین کی ہے۔ جناب یوسف نے جب اس قیدی سے کہ جو چھوٹے والا تھا ارشاد فرمایا کہ جب تو چھوٹ کر دربار میں پہنچے تو مجھ کو نہ بھولنا اور میرا ذکر بھی بادشاہ سے کرنا تاکہ میں بھی اس قید کی

جن کے مرتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے

حصول نفع و دفع ضرر کے اسباب کے

پیچھے بھانسنے والوں کو علوم ہونا چاہئے کہ محض اسباب کی کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ امور کا مدبر اور مدیر صرف خدا ہے چاہے تو بلا کسی اور فی سبب کے کوئی عظیم الشان امر ظاہر فرما دے اور چاہے تو ہزاروں یقینی اسباب منہ و دیکھتے رہ جائیں اور ان کا کوئی نتیجہ ظاہر نہ ہو۔ جناب موسیٰ کو ارشاد ہوتا ہے کہ اپنی غذا کے لئے نمک بھی مجھ سے مانگو اس کا بھی دینے والا میں ہوں اس کا معنی یہ نہیں ہے آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور خدا سے کہیں کہ تو میرے کھانے میں نمک ڈال دے بلکہ یہ مطلب ہے کہ اسی کے توکل پر نمک کے حصول کی کوشش کرو کیونکہ اگر اس کی مشیت میں نہیں ہے تو ساری دنیا نمک سے پر ہو جائے آپ کو نمک حاصل نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں کئی ایسے امور کا ذکر ہے جو باعث عبرت ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے دریا ئے نیل کے شگافتہ ہونے پر غور کیجئے پانی کا خاصہ بہنا اور سیلان کی حالت میں رہنا ہے اس کی اس خاصیت کو اس سے جدا کرنا قطعاً محال ہے لیکن اللہ کے حکم سے اس میں بارہ راستے پیدا ہو جاتے ہیں پانی اکٹھا ہو کر دیوار کی صورت اختیار کر لیتا ہے دریا کی تہ ایسی خشک ہو جاتی ہے کہ لوگوں اور ان کی سواریوں کے گزرنے سے اس میں سے گر و بلند ہوتی ہے کیا یہ اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ سبب نے اپنی تاثیر کھودی ہے کیا اس سے یہ

حقیقت ثابت نہیں ہوتی کہ سبب ارادہ غیب کے تابع ہے۔

چھری کا کام کاٹنا ہے لیکن اگر مسبب الاسباب کی مرضی نہ ہو تو چھری حلق السعیل پر آ کر بیکار ہو جاتی ہے۔ حضرت امیر الہیتم نے ستر بار دھاروا لی چھری کو پوری طاقت سے فرزند کے مازک گلے پر چلایا لیکن اس پر کاٹ کا ہلکا سا بھی اثر نہ ہوا کیونکہ جو چیز اس کی مشیت میں نہیں اس کا واقع ہونا ممکن نہیں اگر اس کی مشیت نہ ہو تو ساری دنیا کا اسلحہ خانہ ایک مایہ چیز مخلوق کو بھی کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا اس کو سمجھنا از حد ضروری ہے تاکہ یقین راسخ ہو جائے کہ ایمان کا قطعی لازمہ توکل ہے۔

حضرت امیر الہیتم توکل کے اس درجہ پر فائز تھے کہ جس وقت نمرودیوں نے آپ کو آگ میں پھینکنا چاہا تو جبریل مازل ہوئے اور انھوں نے آپ سے کہا کہ آپ کی کوئی حاجت ہو تو فرمائیں فرمایا ہے تو سہی لیکن آپ سے نہیں۔ جبریل نے کہا پھر کس سے ہے؟ آپ نے جواب دیا ”حسبى عن سؤالى علمہ بحالى“ اس کو میرے حال کی خبر ہے سوال کی ضرورت نہیں۔ وہ خود دانا و بینا ہے۔ جو کچھ وہ چاہتا ہے میں بھی وہی چاہتا ہوں۔

حضرت امیر الہیتم خلیل خدا تھے ہر مخلوق نے مدد کرنے کی خواہش کی مگر انھوں نے مخلوق کی طرف ذرہ برابر بھی توجہ نہ کی اور نہ کسی کی مدد قبول کی۔ جب وہ اس درجہ توکل پر ثابت قدم رہے تو پھر فوراً خداوند عالم نے ان کی مدد کی اور فرمایا

”یٰۤاَنۡسَارِ کُوۡنِیْ بِرَدَّۤا وَسَلَامًا عَلٰی اِبْرٰهٖمَ“
اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی کا باعث
بن جا۔
سورہ انبیاء

جناب خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ
کی عظمت شان جملہ انبیاء اس حقیقت سے ظاہر
ہے کہ آپ نے اپنے دشمنوں پر کبھی لعنت نہیں
فرمائی کیونکہ آپ رحمۃ للعالمین تھے۔ اگر آپ
لعنت کے ارادہ سے لبوں کو حرکت دیتے تو تمام
شرکین صفحہ ہستی سے مٹ جاتے حتیٰ کہ اس روز
جب آپ کو گھارنے اتنا زور و کوب کیا کہ آپ اس
حالت میں بیہوش ہو کر گر پڑے۔ خون آپ کے
چہرہ سے جاری تھا۔ کسی نے جناب خدیجہ کو خبر دی
کہ آپ کے شوہر محترم بہت زخمی ہیں۔ معلوم نہیں
کہ آپ انہیں زندہ دیکھ سکیں گی یا نہیں۔ اس دن
ملائکہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور حاجت
دریافت کی لیکن رحمت عالم نے کسی بھی صورت
میں شرکین کی ہلاکت کا تقاضا نہ فرمایا بلکہ ان
الفاظ میں دعا دی کہ ”اللہم اھد قومی“ اے
پروردگار میری قوم کی ہدایت فرما۔ اور اس پر طرہ
یہ کہ خود ہی ان کی طرف سے عذر خواہی فرماتے
ہیں کہ ”انہم لایعلمون“ کیونکہ یہ لوگ نہیں
جانتے کہ میں تیرا فرستادہ ہوں۔ یہ بیچارے
جائل ہیں ان پر اپنا غضب مازل نہ فرما۔ آپ نے
انتہا درجہ کا توکل فرمایا اور ہر سختی اور پریشانی کا
مقابلہ کیا اور اپنے جملہ امور کو خداوند عالم کے سپرد
فرمایا اور فرماتے رہے ”افوض امری الی
اللہ وتوکل علی الحی الذی لایموت“

آپ کی سناوید قریش نے آپ کے روبرو ”ابشر“
کی لفظ سے اہانت کی۔ پیغمبرؐ نے اس معاملہ کو بھی
خدا کے سپرد فرما دیا اور کوئی جواب نہ دیا اور نہ کوئی
خواہش اس بارے میں بارگاہ احدیت میں پیش
کی نہ کسی مخلوق سے اس بارے میں مدد و کمک
چاہی۔ خدا نے سورہ ”انفا اعطیناک الکوثر“
فصل لربک وانحر انما انا شکھو الابرار“
اے رسول تم نے تم کو کوثر عطا کیا۔ تم اپنے خدا کی
نماز پڑھو اور قربانی دیا کرو بیشک تمہارا دشمن بے
اولاد ہے۔

عبداللہ ابن عباس نے کوثر سے خبر
کثیر یعنی کثرت اولاد مراو لی ہے۔ پیغمبر اسلامؐ کا
درجہ تو کل کس قدر رزیدہ دست تھا کہ خداوند عالم نے
جیتا جاگتا، چلتا پھرتا بدلہ و عوض یعنی اولاد کثیر عطا
فرمائی۔ اگرچہ بنی عباس و بنی امیہ نے ان کے فنا و
مابود کرنے کے لئے کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا
لیکن یہ پیغمبر اسلامؐ کے توکل کا ہی نتیجہ ہے کہ آج
بھی شرق و مغرب جنوب و شمال، خشکی و تری بلکہ
دنیا کے ہر گوشہ و کونہ میں یہی گل محمدی سادات
رفیع الدرجات موجود ہیں اور قیامت تک موجود
رہیں گے۔ پروردگار بحق محمدؐ و آل محمدؐ ہمیں صحیح معنوں
میں اہل توحید و اخلاص و توکل قرار دے۔ ❦❦❦

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے
قرآن کی بہار
ماہ رمضان ہے

انبیاء کا اسلوب ہدایت

مولانا سید محمد جابر جو راسی

مدیر مآلنامہ اصلاح للکرسٹو

آدم تا حضرت خاتم، انبیاء و رسل کا سلسلہ قائم فرمایا اور یہ گروہ معصوم منجانب اللہ کار ہدایت انجام دیتا رہا۔ خاتم الانبیاء کے بعد ان کی نیابت ائمہ اطہار نے فرمائی اور محمد اللہ یہ مبارک سلسلہ آج بھی قائم ہے البتہ قہری دور غیبت میں علماء و رہنمائی کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اگرچہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہر بالغ و عاقل مرد مسلم کی ہے لیکن اس سلسلہ میں اسوہ ہدایت انبیاء کا معتبر ہے۔ مختصر مضمون میں اس موضوع پر تمام انبیاء کی تاریخ کو تو نہیں سمیٹا جاسکتا لیکن چند مثالوں کے ذریعہ انبیاء کے اسلوب ہدایت تک حسب ضرورت رسائی ضرور حاصل کی جاسکتی، تاکہ یہ کار ہدایت کجی کا شکار نہ ہونے پائے۔

دعوت خیر دینے سے پہلے پہلی منزل خود احتسابی کی ہوتی ہے ورنہ یہ دعوت خیر غیر موثر ہوگی، قرآنی فیصلہ کی روشنی میں حضرت خاتم الانبیاء ہمارے لئے بہترین نمونہ عمل ہیں، اور آپ کی

مخلوق کا خالق، معبود یکتا ہے بالخصوص جن وانس کو اس نے اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا وہ عبادت جس کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اس میں ہر وہ عمل آتا ہے جو مرضی معبود کے مطابق ہے، مختلف عوامل انسان کو اس کی غرض خلقت سے بے پروا بناتے رہتے ہیں اور اس انحراف کے ہوتے ہوئے ضرورت ہدایت مسلم ہے جس کے ذریعہ وہ اگر راہ راست پر نہیں جھٹکتا اسے اس صراط مستقیم پر لایا جائے، اگر راہ راست پر جھٹکے سے بچایا جائے اور اگر بہک گیا ہے تو اسے راہ راست پر پلٹایا جائے، مرحلہ نازک ہے اور اس کام میں بہت زیرکی کی ضرورت ہے ورنہ عمل ہدایت اپنے ہدف تک پہنچنے میں ناکام رہے گا۔ لہذا پہلی منزل میں اس کی ذمہ داری خود پروردگار نے ہی ہے۔ ارشاد ہے: ”ان علیہا للہدیٰ“ ”ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے۔“ لیل/ ۱۲

اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اس نے حضرت

حیات طیبہ کے مختلف گوشے ہمیں اپنا لائحہ عمل متعین کرنے میں مددگار ہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت اپنے بیٹے کی زیادہ شیرینی کھانے کی عادت چھڑوانا چاہتی ہے پیغمبرؐ سے مدد مانگتی ہے پیغمبرؐ پہلے خود شیرینی ترک کرتے ہیں پھر اس کے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، ظاہر ہے، شیرینی کھانا شرعاً حرام نہیں، بعض کو شیرینی نقصان پہنچا سکتی ہے پیغمبرؐ چاہتے تو خود شیرینی نہ ترک کرتے اس لڑکے کے لئے اگر نقصان وہ بھی تو منع فرما دیتے لیکن نفسیاتی طور سے یہ نصیحت کم اثر انداز ہوتی لہذا پیغمبرؐ نے مذکورہ طریقہ کار اپنایا۔ جب مباح معاملہ میں پیغمبرؐ کا یہ اسوہ سامنے آیا تو اس ماحول کی نصیحت کی کیا حیثیت رہ جائے گی جو خود معصیت میں مبتلا رہ کر دوسرے کو معصیت سے روکے۔ ولو وہ بات قرآن وحدیث کی واضح روشنی میں کہہ رہا ہو۔

ہدایت کرنے والا جب خود کسی بات پر عمل کرتا ہے تو اس کا بہت جلد اثر ہوتا ہے علامہ نقیلسی نے تحریر فرمایا ہے کہ

”ایک دن جناب عیسیٰؑ نے اپنے حواریین سے فرمایا: اگر تم پورا کر سکو تو میری ایک خواہش ہے انھوں نے عرض کی یا حضرت فرمائیے تو آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ حضرت عیسیٰؑ اپنی جگہ سے اٹھے اور ان کے پیر دھونے لگے۔ انھوں نے حیران ہو کر عرض کی یا نبی اللہ یا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ایک عالم کے لئے زیادہ سزاوار ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کرے، میں نے تو اضع واکساری کا یہ ایک نمونہ پیش کیا

ہے تاکہ تم بھی میرے بعد لوگوں کے ساتھ افساری سے پیش آؤ، پھر فرمایا۔ یاد رکھو تو اضع و فروتنی سے حکمت کی ترویج ہوتی ہے تکبر و نخوت سے نہیں، جس طرح سبزہ نرم و ہموار زمین میں اگتا ہے سنگلاخ زمین میں نہیں۔

حیات القلوب، جلد اول
کار تبلیغ و ہدایت میں اخلاقیات کو کلیدی حیثیت حاصل ہے لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ سخت دل اخلاقی نرمی سے رام نہیں ہوتا بلکہ وہ مزید جسور ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کے لئے ایسی حکمت عملی بعض اوقات کارگر ہو جاتی ہے جس میں تشدد بھی نہ ہو اور کچھ سختی بھی ہو۔

حضرت امام محمد باقرؑ سے منقول ہے کہ ایک شخص خدمت پیغمبرؐ میں حاضر ہوا اور اپنے ایک پڑوسی کی شکایت کی کہ مجھے وہ آزار پہنچاتا ہے اولاً آنحضرتؐ نے اسے تلقین صبر فرمائی کچھ عرصہ کے بعد پڑوسی کی افیت رسائی سے عاجز ہو کر وہ پھر خدمت پیغمبرؐ میں حاضر ہوا اور پڑوسی کی شکایت کی اس بار بھی حضورؐ نے اسے صبر کرنے کی ہدایت دی، سہ بارہ جب وہ شکایت لے کر حاضر ہوا تو اب آپؐ نے اسے مزید صبر کی زحمت نہیں دی بلکہ فرمایا تم جمعہ کی صبح کو اپنے گھر کا سامان نکال کر باہر رکھ لو اور ہر گزرنے والے کو اپنے حال سے آگاہ کرو۔ اس نے اس حکم پیغمبرؐ پر عمل کیا جو نمازی ادھر سے گذرتا۔ اس بیت میں دیکھ کر اس سے

احوال پوچھتا اور وہ اپنی آپ جتنی سنا تا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ پڑوسی اس کے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کر کہا بھائی خدا کے لئے تم اپنا سامان گھر کے اندر واپس رکھ لو میں تمہیں آئندہ ہرگز اذیت نہ پہنچاؤں گا۔

اس اسلوب ہدایت میں ایک سرکش کو راہ راست پر لانے کے لئے بہترین نمونہ ملتا ہے اس واقعہ سے اگر ایک طرف ظالم کے خلاف احتجاج کے طریقہ کار کا تعین ہوتا ہے تو دوسری طرف شاہراہ عام پر جلو سہائے عزا کے برآمد ہونے کی حکمت عملی پر بھی روشنی پڑ جاتی ہے۔

خداوند عالم ارحم الراحمین ہے وہ اپنے بندوں پر رؤوف و رحیم ہے اگرچہ وہ جبار و قہار بھی ہے لیکن اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے اس کا غضب اسی وقت مازل ہوتا ہے جب ہدایت یافتہ ہونے کے تمام راستے مسدود ہو جاتے ہیں، قرآن مجید میں سورہ اعراف کی آیت ۶۵ سے جناب ہوؤ، جناب صالح اور جناب لوط کی سرکش ترین قوموں کا تذکرہ ہے عاد و ثمود اور قوم لوط نے ارض الہی پر کیا کیا نہ طوفان سرکشی برپا کیا۔ اور انہیں سخت ترین عذاب الہی کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن یہ عذاب بتدریج آئے ہیں ان انبیاء نے پہلے پوری کوشش کی کہ یہ سرکش قومیں راہ راست پر آجائیں لیکن جب انہوں نے انبیاء کی باتوں پر مطلقاً کان نہ دھرا تو سلسلہ عذاب شروع ہوا لیکن ابتدا میں صرف عذاب کی دھمکی پھر نہایت

کم شدت کا عذاب اور آخر میں نہیں نہیں کر دینے والا بھیانک عذاب۔

جب سارے امکانات ختم ہو جائیں خیر کی امیدیں منقطع ہو جائیں تو سخت اقدام کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ بہت سے آئندہ ہدایت پانے والے ہدایت سے محروم رہ جائیں گے۔ جنگ حنین کے فراریوں میں سے بنی ثقیف اور ان کے سردار مالک ابن عوف نصری نے طائف کے قلعہ کو اپنا مرکز بنایا۔ آنحضرتؐ نے بیس دن تک اس قلعہ کا محاصرہ کیا مسلمانوں اور بنی ثقیف کے درمیان مقاتلہ بھی ہوا اور بہت سے لوگ مارے گئے، لیکن پیغمبرؐ نے اچانک محاصرہ اٹھا لینے کا اعلان کر دیا لوگوں نے آنحضرتؐ کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ کم از کم بنی ثقیف کے لئے بددعا ہی فرمادیں! آپؐ نے انکار کرتے ہوئے بارگاہ معبود میں دعا فرمائی ”معبود بنی ثقیف کی ہدایت فرما اور انہیں میرے پاس حاضر فرما دے۔“

تاریخ کامل جلد دوم

پیغمبرؐ کی اس دعا اور نرم رویہ کا اثر بہت جلد ظاہر ہوا، پہلے بنی ثقیف کا ایک نمائندہ وفد پیغمبرؐ کی خدمت میں حاضر ہوا، اسلام لایا اور بعد میں تمام بنی ثقیف حلقہ گوش اسلام ہو گئے۔

یحیٰی کی طرف ۸ھ میں خالد ابن ولید کی سرکردگی میں صحابہ کی ایک جماعت تبلیغ اسلام کے لئے گئی لیکن خالد ابن ولید کے درشت رویہ کی وجہ سے قبیلہ ہمدان نے ایک نہ سنی جب حضرت عائشہؓ حکم پیغمبرؐ سے یحیٰی تشریف لے گئے تو

آپ کے اس طریقہ کار سے جو اتباع پیغمبرؐ میں تھا اور جو انبیاء ماسبق کی روش کا مظہر تھا، ایک ہی دن میں بنی ہمدان مسلمان ہو گئے، پیغمبرؐ نے خوش ہو کر فرمایا، ہمدان والوں پر میرا سلام ہو۔

تاریخ طبری، جلد دوم

انبیاء کے درجات ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے امکان خطائیں، لیکن انہیں ترکِ اولیٰ کی گنجائش بہر حال ہوتی ہے، مانتجار قوم کی ہدایت سے مایوسی میں اگر کچھ جلدی ہو جائے تو جناب یونسؑ ایسے نبی کو بھی شکمِ مابی کی قید میں ایک عرصہ گزارا پڑتا ہے۔

جناب یونسؑ جب اپنی قوم کو ہدایت کرتے کرتے تھک گئے اور ان میں تبدیلی کے کوئی آثار نہیں دیکھے تو بد دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے، ایک نیک و جنائش بندے ہی نہیں ایک نبی کی دعا تھی معبود نے قبول فرمائی، حضرت یونسؑ نے قوم کو آگاہ کر دیا کہ تین دن کے اندر عذاب آجائے گا اور خود ایک پہاڑ پر چلے گئے، آثار عذاب ظاہر ہوئے تو قوم کو ہوش آیا، دودھ پیتے بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا میدان میں مرد و عورت جمع ہو گئے گڑ گڑا گڑ گڑا کر بارگاہِ معبود میں توبہ کی رحمت الہی کو جوش آیا اور آنے والا عذاب ٹل گیا۔

روضة الصفا، جلد اول

مقصود الہی ہے لوگوں کی ہدایت اور اس ہدایت کے سلسلہ میں جیسی روش کی ضرورت ہو اپنانا چاہئے، حسنِ خلق لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے لہذا اس کا ہدایت

میں بھی انبیاء کا اسلوب یہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے اخلاق کریمانہ سے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے پھر ان کی بطریقِ احسن ہدایت فرمائی ہے پیغمبرؐ اسلام سے ارشاد الہی ہے فیما... الخ یہ اللہ کی آپ پر مہربانی ہے آپ لوگوں پر نرم ہیں اور اگر آپ بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔

آل عمران/ ۱۵۹

اکثر بہت سختی بغاوت کو دعوت دیتی ہے اور کار ہدایت مفلوج ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ زیادہ نرمی، خاطمی کو جسور بنا دیتی ہے لہذا پیغمبرؐ کو یہ بھی حکم ہے ”یا ایہا النبی... الخ“ اے نبی کفار و منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سخت ہو جائیے۔

توبہ/ ۳۱، حجر/ ۹

کبھی کبھی فریقِ مخالف معقولات پر کان دھرتا ہے اور حقائق کو درک کر لیتا ہے لہذا انبیاء کی ہدایت کا اسلوب بیشتر پائیدار استدلال رہا ہے۔

جناب امیرِ اہلِ یقین جب غار سے باہر آئے ہیں اور انہوں نے پہلی دفعہ آیاتِ الہیہ کا مشاہدہ کیا ہے تو اس کی منظر کشی قرآن مجید نے اس طرح فرمائی ہے ”فلما جن... الخ“ پس جب ان پر سیاہی شب محیط ہو گئی اور انہوں نے ستارہ کو دیکھا تو کہا (کیا) یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہو جانے والوں کو دوست نہیں

رکھتا۔ پھر جب انھوں نے چاند کو روشن دیکھا تو کہا (کیا) یہ میرا رب ہے؟ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر خدا ہی ہدایت نہ دے گا تو میں گمراہوں میں ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو دیکھا تو کہا (کیا) یہ میرا رب ہے؟ یہ تو زیادہ بڑا ہے اور جب یہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اے قوم میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میرا تمام تر رخ اس خدا کی طرف ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں باطل سے کنارہ کش ہوں اور شرکوں میں سے نہیں ہوں۔ انعام/۶۷ تا ۷۹

جناب امیر المومنین خلیل خدا کا یہ استدلالی انداز رہتی دنیا تک کے لوگوں کو معنولات کی روشنی میں اپنے رب کی جانب ہدایت کرتا رہے گا۔ پھر جہاں معنولات کے درک کی صلاحیت مفقود پائی گئی وہاں معجزات کا سہارا لیا گیا۔ اور دراصل معجزہ کی حکمت عملی یہی ہے۔

کار ہدایت کی جان ہے حکمت و دانائی اگر یہ نہ ہو اور انسان فقط سرسری طور سے اور غلط طریقہ سے احکام الہی کا جائزہ لے کر اس پر عمل پیرا ہو تو جہاد جیسا بہترین عمل دہشت گردی کے مکروہ و معیوب پیکر میں سامنے آتا ہے۔ پیغمبر کو حکم الہی تھا۔

”ادع الی سبیل ربک بالحکمة.... الخ“ لوگوں کو اللہ کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعہ بلاؤ۔ نحل/۱۲۵

اس آیت میں دعوت کی اولین شرط حکمت ہے۔ واقعہ ہے کہ ایک شخص خدمت پیغمبرؐ میں حاضر ہوا اور آپ سے ہدایت چاہی پیغمبرؐ نے خلاف توقع عجیب بات ارشاد فرمائی۔ ”اصدق ولا تکذب وانب من المعاصی ماشئت“ سچ بولو جھوٹ نہ بولو اور پھر گناہوں میں سے جو گناہ چاہو کرو! وہ بہت خوش ہو گیا اور اس شرط کو تسلیم کر لیا۔ اس نے اولاد بدکاری کا ارادہ کیا معاً خیال آیا مجھے سچ بولنا ہے اس عمل کے بعد سچ بولوں گا تو سنگسار کیا جاؤں گا۔ چوری کا ارادہ کیا تو بعد میں سچ بولنے کی وجہ سے ہاتھ کٹنے کی نوبت آنے کا خیال آیا اور وہ چوری سے بھی رک گیا۔ بالآخر سچ کی بدولت اس نے تمام گناہوں سے توبہ کر لی۔ انوار نبیہ/ص ۲۷۳

چونکہ اللہ نے ہدایت و دعوت حق میں حکمت کو اولیت دی ہے لہذا انبیاء کے اسلوب ہدایت میں ”حکمت“ کا عنصر نمایاں رہتا ہے اور اسی حکمت کی وجہ سے موقع و محل کے لحاظ سے انھوں نے مختلف و متعدد طریقے اپنائے۔ ***

سالانہ یادِ نبائی عظیم خطیب اعظم مولانا سید غلام عسکریؒ

کے رمانحو ارحال کی قیمیویں ہی پر قصبہ بخنور، ضلع کھنویں میں مجالس عزاء سید اہدائے

۲۸ اکتوبر ۲۰۰۷ء اتوار صبح ۹:۳۰ سے شام ۵ بجے تک

مومنین سے شرکت کی گزارش ہے (ادارہ)

قرآن اور معرفت انبیاءؑ

جناب غلام علی گلزار

طے کرتے وقت، حقیقت کا نظارہ کریں گے!

عوامل معرفت از نظر قرآن

”علم“ معرفت“ کا ایک اہم عامل ہے۔

سورہ بقرہ ۳۱ میں ارشاد ہے ”وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا“ البتہ (بحوالہ کنز العمال) جب آدم سے پوچھا گیا تیرے نزدیک علم اور عقل میں ترجیح کس چیز کو حاصل ہے؟ جواب دیا ”عقل کو“ بشارت دی گئی کہ ”تو اس امتحان میں کامیاب ہوا۔“

معرفت عقلی کا حصول

ارشاد الہی ہے ”هُوَ الَّذِي بَعَثَ

فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ“

چنانچہ آپ کتاب اور عقل کی باتیں بھی سکھاتے تھے۔

عربی لغت میں ”عقل“ سے مراد ”غلطی کو سمجھنا“ ہے۔ علماء مفسرین عقل کو جہل کی ضد مانتے ہیں۔ ایک حدیث میں (بحوالہ کنز العمال) ہے۔ ”العقل عقول من الجہل“ یعنی عقل

عصمت انبیاءؑ کی شرفیت کا وسیلہ، ان کی معرفت تھی۔ جس کے اہم عوامل علم، عقل اور اخلاص، ان کی حیات طیبہ میں اس طرح مربوط تھے کہ ان کے قول و فعل سے ان عوامل کی ہمہ جہت کارفرمائی، جمالیاتی خصوصیات کی تھی۔ جب بھی انبیاءؑ کو آزمائش میں ڈالا گیا، تو ”اخلاص“ نے ان نعمتوں کو تحریک دی، اور ان سے استفادہ کر کے وہ سخت سے سخت مراحل کو طے کر گئے۔ درجہ اور فضیلت کے اعتبار سے بھی، حصول کمال کے منازل کو ہم آہنگی حاصل تھی۔

عصمت شرفی و وہبی ہے، لیکن ہر قلب اس کا ظرف نہیں بن سکتا۔ چنانچہ ارشاد رسولؐ ہے کہ ”مومن ایمان کی نظر سے دیکھتا ہے۔“ شرف و کسب کے ذریعہ، انبیاء و ائمہ معصومینؑ کو ایمانی کمال حاصل تھا۔ شناخت قلبی کا درجہ، شناخت عقلی اور شناخت علمی سے مضبوط اور بلند ہے، جو خوف خدا اور تقویٰ سے پیدا ہوتا ہے۔ معصوم اس کے انتہا کو پہنچتا ہے۔ خالق عظیم جانتا ہے کہ اس کے کون بندے (انبیاء و اولیاء) ان مراحل سے گذر کر قلب اخلاص کے آئینے میں، دُشوار منزلوں کو

جہالت سے باز رکھتی ہے۔ حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا: ”جہالت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں اور عقل سے زیادہ نفع بخش کوئی سرمایہ نہیں۔“

بحوالہ تاریخ یعقوبی، رسول اللہؐ نے فرمایا: ”بہترین عطا عقل فطری ہے بندہ اس سے بہرہ مند نہ ہو تو ”عقل“ کسب کر لے۔“ (منہوم) عقل سے کام لینے یعنی ”تعقل“ کی تاکید قرآن مجید کے ان سوروں میں ہے:-

بقرہ/۱۶۲، انعام/۵۱، اعراف/۱۶۹، ہود/۵۱، یوسف/۱۰۹، زمر/۲، نحل/۶۷، حج/۳۶، نور/۶۱، قصص/۶۰، عنکبوت/۳۵، روم/۴۲، ۴۸، یٰسین/۶۲، ۶۸، ص/۴۹، غافر/۶۷، ۷۰، زخرف/۴، جاثیہ/۵، ۱۳، حدید/۱۷

آیت ۹ زمر میں ہے: ”قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يذكروا اولوا الالباب“ ”پوچھو کہ کہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقلمند لوگ ہی مانتے ہیں۔“

حضرت علیؑ نے فرمایا: ”عقل فطری ہے، علم کسی ہے جب خدا انسان کی عقل کو کامل کرتا ہے تو اس کی بصیرت اور اخلاق بھی کامل ہو جاتے ہیں۔“

بحوالہ تاریخ یعقوبی

مقاصد الہیہ کی تلاش
فعل عارفانہ ہے
طالب حق کے لئے

جستجو کی راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ انسان کو عموماً اور صاحبان فکر و نظر (اولی الالباب) کو تفکر و تدبیر کی خصوصی دعوت دی گئی ہے۔ تاکید حکم ہے کہ اس کائنات کا مشاہدہ کر لو اور اس کے اسرار میں غور کرو۔

(۱) ”قل سبروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، ان الله علیٰ کل شیء قلیب“ ”روئے زمین پر چلو پھرو، دیکھو خدا نے مخلوقات کو پہلے کیسے پیدا کیا ہے پھر دوسری مرتبہ بھی ان کو (قیامت میں) پیدا کرے گا۔ بے شک خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔“

(۲) ”قل انظروا ما ذافی السموات والارض وما تغنی الآيات والنذر عن قوم لا یؤمنون“

”(اے رسولؐ) ڈرا دیکھو تو آسمانوں اور زمین میں کیسی کیسی چیزیں ہیں۔ مگر ایللیں اور ڈرانا ایسے لوگوں کے لئے سودمند نہیں جو ایمان سے بے بہرہ ہیں۔“

(۳) ”وسخر لکم ما فی السموات وما فی الارض جمیعاً ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون“

”جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو خدا نے تمہارا فرمانبردار بنا دیا ہے اور اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں۔“

(۴) ”اولم یفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ

السموات والارض وما بينهما الا بالحق“ روم
”کیا یہ لوگ اپنے دل میں غور نہیں
کرتے کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو بس مصلحت
ہی سے تو پیدا کیا ہے۔“

(۵) ”کذلک نفضل الآيات لقوم
ينفكرون“

”اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو غور و فکر
کرنے والوں کے لئے مفصل بیان کرتے ہیں۔“
چنانچہ جو لوگ اس کائنات میں غور
و فکر نہیں کرتے ان کی متعدد آیات (یوسف، یونس،
نحل وغیرہ) میں شدید مذمت کی گئی ہے۔

قرآن میں ”الباب“ کا ذکر ان
سوروں میں ہے: ص/۴۹، ۴۴، زمر/۹، ۱۸، ۴۱،
حافر/۵۴، الطلاق/۱، ”لب“ مخفی کو کہتے ہیں
(Intelled) رموز کائنات میں فکر اور قدرتی
نظام کے مشاہدہ سے معرفت توحید میں بھی
شناخت عقلی حاصل ہو جاتی ہے۔

معرفت قلبی کے اجزائے ترکیبی
تقویٰ۔ آزمائش میں خاطر جمعی اور
ثابت قدمی۔ عبادت میں خلوص و خشوع۔
چند حوالے: بقرہ/۱۲۴

”واذنبلی ابراهیم ربہ بکلمت
فاتمہن، قال انی جاعلک للناس اماما“
”جب ابراہیم کو ان کے پروردگار
نے چند باتوں میں آزمایا اور انھوں نے پورا کر دیا تو
خدا نے فرمایا میں تم کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔“
الحجر/۴۰، ۴۱ کا جوہری معنوم: اللہ کے مخلص بندے

شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں گے۔
انبیاء/۷۵: ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل
کر لیا بے شک وہ نیکو کار بندوں میں سے تھا۔
سورہ بنی اسرائیل، انبیاء، سبا، ص اور جن۔ میں
بھی عصمت انبیاء اور اخلاص کے رابطہ کا ذکر ہے۔

معرفت قلبی کا تجزیہ

معرفت کا بلند ترین مرحلہ ”معرفت
قلبی“ ہے اس کا تعلق فطرت اور وجدان سے ہوتا
ہے۔ علم و تحقیق جدلیاتی تجزیہ کرتی ہے نور قلب
”جمالیات“ کا نظارہ کرتا ہے انسان کے دل و
جان میں اس دنیا کے خالق کے بارے میں ایک
طرح کا فطری احساس پایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ سونا
احساس شرکاء نہ جاہلیت میں مبتلا قوموں (قوم
نمرود، بنی اسرائیل، قوم حجاز) میں بھی پایا جاتا تھا۔
ایک دلکش قدرتی منظر دیکھنے پر دل
میں ایک کشش محسوس ہوتی ہے۔ مثلاً نظم کائنات
کی جانب متوجہ ہو کر اس نظام کے حسن کا نظارہ
کرنے سے، ہمارا وجدان اندر سے ایک ”عشق“
کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، جس کو ثابت
کرنے کے لئے استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی
ہے۔ بقول علامہ اقبال :-

عشق کی گرمی سے ہے معرکہ کائنات
علم مقام صفات، عشق تماشاے ذات
عشق سکون و ثبات، عشق حیات و ممات
علم ہے پیدا سوال، عشق ہے پنہاں جواب
تقویٰ سے آئینہ دل کا
میل مٹ جاتا ہے اس کے اوپر

میل جمع نہیں ہو پاتی۔ عشق کی حرارت، عجب جہالت حسد اور اس کے دوسرے معاون اجزاء کو تحلیل کرتی ہے، دل میں نورانیت جلوہ فگن ہوتی ہے، راستہ روشن ہو جاتا ہے اور انسان خطاؤں سے محفوظ رہنے کا سلیقہ حاصل کرنا ہے۔

تقویٰ۔ یعنی پرہیزگاری۔ جو حکم خدا ہے اسے انجام دینا، واجب پر عمل کرنا۔ جس کو کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، اس کو نہ کرنا، حرام سے اجتناب کرنا۔ جن حدود میں جیسی اجازت ہے، اس سے تجاوز نہ کرنا، یعنی جائز کی سرحد میں زندگی گزارنا۔ تقویٰ کے مراحل، اس کے شرائط اور اس کے جوہر و جزا کا تذکرہ، قرآن کے ۸۱ سوروں کی ۷۱ آیات میں آیا ہے۔

چند قرآنی حوالے

(۱) ”جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور جو اللہ نے انہیں رزق دیا، اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔“ بقرہ/۳

(۲) ”وہ ایمان والے رستگار ہوئے جو اپنی نمازوں میں گڑبگڑا کرتے ہیں۔ بیہودہ باتوں سے منحوس پھرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں۔ اپنی شرمگاہوں کو حرام سے بچا کرتے ہیں۔ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔“ مومنون/۹ تا ۱۱

(۳) جس شخص نے توبہ کر لی اور اچھے کام کئے۔ بے شک اس نے خدا کی طرف حقیقی رجوع کیا اور جو لوگ مکر و فریب کے پاس نکلتے ہیں، جب کسی بیہودہ کام کے لئے اس سے گزر رہے ہیں تو بزرگانہ

انداز سے گزر جاتے ہیں اور جب انہیں پروردگار کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں تو بہرے اندھے ہو کر نہیں رہتے جی لگا کر سنتے ہیں۔

فرقان/۷۱، ۷۲

معرفت قلبی تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے جس کے معاون اجزاء استعاذہ اور خشوع ہیں۔ استعاذہ سے مراد: شیطان لعین کے شر سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پناہ طلب کرنا ہے۔ جو ”اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم“ کے مقدس الفاظ سے کی جاتی ہے۔ شیطان سے پناہ مانگنے، اس کے شر سے محفوظ رہنے کا عمل ”توکل“ اور ”یقین“ کے بل بوتے پر کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے استعاذہ ایمان کی اہم اور اعلیٰ منزل کی نشاندہی کرتا ہے۔ مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ عبادت نماز کی ابتدا میں بھی استعاذہ کریں۔ گھر سے نکلنے، کسب روزی کے لئے جاتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت استعاذہ کریں۔ معوذتین کو صبح و شام پڑھنے کی تاکید ہے۔ ماحرموں کے ماحول سے بچاؤ کے لئے، غصہ کے وقت، عہد کو پورا کرنے کے لئے، صدقہ دینے میں مستعد رہنے کے لئے، استعاذہ کا حکم ہے۔ مصدقہ روایات میں (قرآن و حدیث کی رو سے) اس ضمن میں، دعاؤں کے معروف طریقے وارو ہیں۔ خضوع و خشوع استعاذہ سے مربوط اصطلاحیں ہیں جس کا ذکر قرآن میں متعدد مقامات پر آچکا ہے۔ سورہ انفال، مومنون، فرقان وغیرہ۔

معرفت انبیاء

حرکت و ہجرت کے محرکات ”معرفت“

ہی کے پر تو ہیں۔ معرفت کے بغیر انسان ”خود سپردگی“ (Surrender) کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ معرفت کے مراحل، نفسِ لواۓ اور نفسِ مطمئنہ کے مقامات سے مربوط ہیں۔ انبیاء کرام کی حیاتِ مقدسہ میں، ابتلاء، مجاہدہ، الحاد سے مقابلہ، تبلیغ و تربیت کے ایسے مراحل گزرے ہیں جن سے ”معرفت“ کے کھڑکات و عوامل متشرع ہو جاتے ہیں۔

انبیاء کے مختلف ادوار

(۱) حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک۔
 (۲) حضرت نوح سے حضرت ابراہیم تک۔
 (۳) حضرت ابراہیم سے حضرت موسیٰ تک۔
 (۴) حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک۔
 (۵) حضرت عیسیٰ سے حضرت محمد مصطفیٰ تک۔
 انبیاء سے متعلق متعدد واقعات کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ جس سے رموز معرفت پر روشنی پڑتی ہے۔ حضرت نوح کا عزم و توکل، حضرت ابراہیم کی بصیرت ايقان، حضرت موسیٰ کی جرأت ایمانی، حضرت عیسیٰ کی شان ایثار، حضرت خاتم النبیینؐ کے خلاق عظیم کی بہار چمنستان معرفت میں نکھار لاتی ہے۔ حضرت ایوب کا صبر، حضرت سلیمان کا شکر، حضرت داؤد کا جبروت، حضرت یحییٰ کا تقدس، حضرت یوسف کا حسن طبع اور جمال۔ معرفتِ الہی کے مختلف پہلوؤں کو روشن کرتے ہیں۔ حضرت اورشلیم، حضرت شعیب، حضرت ہارون، حضرت یعقوب، حضرت یونس، حضرت لوط، حضرت زکریا، حضرت الیاس، حضرت یسٰع کے اہم واقعات، نیز ان انبیاء جن کا اگرچہ قرآن

میں باحوالہ تذکرہ نہیں لیکن ان کے رول کا مجموعی اشارہ آیات و تفاسیر میں ملتا ہے، معرفت کے کلی و اجمالی اور جزوی/خصوصی اجزاء کی تفصیل کو روشن کرتے ہیں۔ اس طرح انبیائی مشن سے وابستہ نیک بندوں کا ذکر بھی معرفت کے مختلف معانی سے مربوط ہے اور اس کے لوازمات کو متشرع کرنا ہے جیسے حضرت شمویل، حضرت شمعون، حضرت یوشع بن نون، حضرت حزقیل، جناب حبیب نجار، جناب سکندر ذوالقمرین، جناب لقمان، جناب عزیر، جناب آصف بن برخیا وغیرہ۔

حضرت ابراہیم جب ۱۲ برس کے بعد (پلنے بڑھنے کے بعد) غار سے نکلے تو اللہ کی خصوصی عنایت و مشیت سے خاصے جوان ہوئے تھے۔ معرفتِ الہی کے بنیادی عوامل۔ علم، عقل اور اخلاص قلب کی بناء پر، اجزائے بصیرت کو متوجہ و مرکوز کر کے، یقین سے، آفتاب، ماہتاب، نجوم، گردش ایام کے نشانات کو ٹھکرایا کہ یہ میرے خالق/معبود نہیں ہو سکتے جو خود تقدیر کے پابند ہیں اور جن کا مقدر خالق کے خصوصی حکم سے مربوط ہے۔ الہام تو فیقاتِ الہی سے ہے، جس کے لئے فکر و عشق سے مربوط ”اخلاص قلب“ ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ کا فرعون کے محل میں پرورش پانا اور پھر اس محل کو ٹھکرا کر مدائن کے ریگستان کی طرف جانا، معرفت سے منسلک الہام کا نتیجہ ہے۔ حضرت آسیہ (زن فرعون) کی شناخت توحید، مربوط ابتدائی واقعات، معرفت و الہام ہی کی

عکاسی کرتے ہیں۔ حضرت یوسفؑ کی قید و بندی۔ خوابوں کی تعبیر کا علم، حکومت مصر پر فائز ہو جانا پھر حضرت یعقوبؑ کی اولاد کا سلسلہ نسل وہاں جاری ہو جانا، یہ سارے مراحل، اسرار غیبی کے مظاہر ہیں۔ جناب طالوت کو حضرت داؤد کا سپہا را میسر ہو جانا، سلیمان بن داؤد کی شاندار سلطنت کا قیام، ان کا مخلوقات سے ہمکلام ہونا، طیور و وحوش اور جنات کا ان کے تابع ہو جانا، یہ واقعات، الہی آثار کو آشکار اور عبودیت کے اثرات کو مرتب کرتے ہیں۔ انبیائی مشن معرفت الہی کا مظہر ہے انبیاء و اولیاء کے کمالات، نصیحت و ہجرت حاصل کرنے اور مراحل معرفت کو سمجھنے کی ”عرفانی درسگاہ“ کے نصاب کی حیثیت رکھتے ہیں۔

مختلف زمانوں میں سرکش انسانوں پر مشتمل استعماری قوتوں کی جہالت، گمراہی، استحصال اور تکبر کو مٹانے کے لئے انبیاء نے متعدد معجزات دکھائے جن سے ان ظالم قوتوں کے دعوے کھوکھلے ثابت ہوئے۔

معجزہ / کرامت معرفت الہی کے مخزن قوت کا جمالیاتی عمل ہوتا ہے۔ جو حسب ضرورت اشعار نابیع مشیت پروردگار (انبیائی نسبت سے وحی / اولیائی نسبت سے الہام کے ذریعہ) قبضہ شہود پر آ جاتا ہے۔

حضرت موسیٰ کے زمانہ میں جادو کو کمال حاصل ہو گیا تھا۔ لوگ مرعوب ہو کر الہیات و توحید میں شک کرنے لگے تھے۔ حضرت موسیٰ کے اعجاز نے یہ غرور و مرور توڑ دیا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں علم

طب کو فروغ حاصل ہوا تھا اور لوگ اطباء کی پوجا کرنے لگے تھے۔ دم عیسیٰ نے مہلک امراض کو رفع کیا۔ مردوں کو زندہ کیا اس طرح یہ جاہلانہ غرور خاک میں مل گیا۔ رسول اکرمؐ کے زمانہ میں زبان و ادب اور رزم و یم کا شہرہ تھا جس سے استعماریت کو تقویت ملی تھی۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت اور آپ کے قریب ترین فداکار، صاحب ذوالفقار، شاہ ولایت حضرت علی مرتضیٰ کے بحر، تقفیر اور شجاعت نے توحید کا پیغام محیط کر دیا۔

انبیاء کی معیشت، معاشرت، تجارت ریاضت، حکومت غرض لمحات مراحل حیات (تہذیب نفس، تدبیر منزل سیاست مدن) ”معرفت“ پر محمول تھے اور مشیت الہی سے شروط۔ جو انسان کی تعلیم و تربیت اور شرف و کمال کے لئے مشعل راہ اور تربیت گاہ بنے۔ ***

ہماری ویب سائٹ

مجلہ تنظیم المکاتب کے قارئین اب اس

مجلہ کو ویب سائٹ

www.makatib.net

پر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں

مثبت اور مفید مشوروں کے لیے

ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔

ادارہ

اختلاف معجزات کے وجوہ

مولانا حاشر جو راسی

حق نے عطا کئے تھے نبیوں کو معجزات
پابند مصلحت تھا جو طرز مجادلات
اس کا سبب تھے وقت کے حالات و واقعات
اترے نفی کے واسطے آیات بینات
تبدیل، معجزوں کے ہوئے جب محکات
ہوتے تھے معجزات میں اکثر تعجزات
توڑے ہیں معجزوں نے وہ جہوئے توقعات
دی اک عصائے چوب نے جاوگروں کو مات
پانی نبیؐ سے بھیک میں مردوں نے پھر حیات
وہ طرح کے مگر تھے پیہر کے معجزات
یعنی کہ تھے حریف کے جیسے مطالبات
اک معجزے کی عمر کو حاصل رہا ثبات
قرآن پاک سے ہوئے ظاہر عجائبات
ہے وہ کتاب مخزن اسرار کائنات
اترے جدار کعبہ سے سب سے تعلقات
جس کی شعاع نور سے روشن ہیں شش جہات

حاشر! ملا حبیب خدا کو وہ معجزہ

ہر دور کے لئے ہے جو پر وائے نجات

ثابت ہو منکرین پہ دین خدا کی بات
اعجاز انبیاء کے تھے انداز مختلف
ملا ہے معجزوں میں بظاہر جو اختلاف
اپنے عروج پر ہوا باطل کو جب غرور
آیا ثبوت حق کے طریقوں میں انقلاب
بدلے محاذ جنگ پہ تدبیر جس طرح
جن قوتوں کے بل پہ تھا کفار کو گھمنڈ
موسیٰ کے دور میں تھا اگر سحر کو عروج
تھافن طب کا زور جو عیسیٰ کے عہد میں
محبوب کردگار تھے معجز نمائے خاص
وقتی نزاکتوں کا کہیں پر لحاظ تھا
تھا دائمی جو عہد نبوت رسولؐ کا
دور نبیؐ میں تھی جو بلاغت کی دھوم دھام
جس کا نہ جن و انس سے ممکن ہوا جواب
لوہا لیا تھا ایک ہی سورے نے کفر سے
قرآن ہے وہ علم و ہدایت کا آفتاب

وحی اور قرآن

شاعر الصلیبٹ صفی شامانی

سورۃ النحل آیت 68-69

(ترجمہ قرآن الحکیم مولانا فرمان علی صاحب

(اعلیٰ اللہ مقار) کے حوالے سے)

”خدا نے وحی کی“

یہ شہد کی مکھی کے سینے پر

کہ تو پیڑوں - پہاڑوں پر

وہ اونچی ٹھیاں (اپنے گھروں کو پاٹ کر

جن کو میرے بندے بناتے ہیں

”تو ان میں اپنے چھتے (اپنے گھر)

تغیر کر پائے پھلوں سے (پور پھلوں سے)

عرق پھر چوس لے جا کر

پھر اپنے پالنے والے کی راہوں میں

”چلی جا (انکساری) تا بعد اری سے“

”فلم سے مکھیوں کے (شہد) اک شربت نکلتا ہے“

کہ جس کے مختلف (سے ڈالتے)

اور رنگ ہوتے ہیں

اور ان میں میرے بندوں کے لئے

(لذت) شفا بھی ہے

اور اس میں شک نہیں - یہ

غور کرنے - سوچنے والے دماغوں کو

خدا کی قدرتوں کی

”ایک روشن تر نشانی ہے“

اہم اطلاع

متعدد اور معتبر ذرائع سے

اطلاع ملی ہے کہ مولوی قسیم حسین

صاحب جن کا تعلق نوگانوں سادات

سے ہے، کرگل کے مختلف علاقوں میں

خود کو تنظیم الکاتب کا فرستادہ بتا کر

رقومات شرعی لے رہے ہیں۔

مومنین کی اطلاع کے

لئے عرض ہے کہ ادارہ کی جانب

سے کسی کو نمائندہ بنا کر نہیں بھیجا

جاتا۔ ادارہ کے انسپکٹر حضرات ہیں

جو ملک کا دورہ کرتے ہیں اور وہی

ادارہ کے لئے تعاون حاصل کرتے

ہیں جن کی رسید فوراً معطلی کے حوالہ

کرتے ہیں۔

آئندہ کوئی صاحب اگر

خود کو ادارہ کا نمائندہ یا کسی اور عنوان

سے پیش کر کے رقومات وصول کریں

تو مندرجہ ذیل فون نمبر پر اوقات

دفتر میں (صبح ۱۰ بجے سے ۴:۳۰ بجے

تک) رابطہ کر کے دریافت کر لیں۔

فون نمبر

0522-2615115

روایات معصومینؑ میں اوصاف انبیاءؑ

مولانا احسان حیدر جوادی

کرشمہ یہ بھی ہے کہ اس نے اپنی تمام مخلوقات کو الگ الگ انداز اور الگ الگ صفتوں کے ساتھ خلق کیا ہے اور دنیا کی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جو ہمہ جہت ایک دوسرے سے کاملاً مشابہ ہو اور ان میں کوئی بھی تفریق نہ پائی جاتی ہو۔ جڑواں بھائی اگرچہ بالکل مشابہ کہے جاتے ہیں لیکن ان میں بھی سیکڑوں وجہ تفریق اور علیحدہ علیحدہ صفات موجود ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی ایک ہی ماڈل ایجاد کر دے اور اس کے تمام افراد کو انہیں کے مطابق قرار دے دے جیسا کہ دنیاوی ایجادات میں ہوتا ہے۔

یہ بات جب عام تخلیقات میں خلاق عالم نے قرار دی ہیں تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ افراد جنہیں اس نے اپنی خلاقیت کا اعلیٰ نمونہ قرار دیا ہے ان میں یہ خصوصیت قرار نہ دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے تمام نمائندوں میں بھی الگ الگ خصوصیات قرار دیئے اگرچہ وہ سب کے سب ایک ہی مقصد اور ایک ہی منشور و پیغام لے کر آئے اور ایک ہی خدمت انجام دیتے رہے۔

تخلیق خالق کائنات اور بندوں کی ایجاد میں یوں تو زمین و آسمان سے زیادہ فرق پایا جاتا ہے جسے علماء نے پورے شرح و بسط کے ساتھ اپنی تصانیف میں ذکر فرمایا ہے اور انہیں فرقوں میں ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ جب بندے کسی چیز کی ترتیب و تدوین کرتے ہیں تو اس کی ہر شق اور ہر عدد میں الگ الگ خوبیاں اور صفتیں نہیں ہوتیں بلکہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں جو اس قسم کے تمام افراد میں موجود ہوتی ہیں مثلاً کار کی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بھی سال دو سال میں ایک ہی ماڈل تیار کرتی ہے اور اس ماڈل میں بھی جتنی گاڑیاں بنائی جاتی ہیں سب کی سب ایک ہی طرح، ایک ہی خوبیاں اور ایک صفات رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایک جگہ پر اگر کئی ایک ہی رنگ کی گاڑیاں کھڑی ہوں تو ان کے مالک کو بھی اپنی گاڑی پہچاننے میں دقت ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر ایک اپنی گاڑی میں کچھ نہ کچھ الگ علامت معین کر لیتا ہے تاکہ اپنی گاڑی آسانی سے پہچان سکے۔

لیکن خالق کائنات کی تخلیق کا ایک

صرف انبیاء کرام ہی نہیں بلکہ اس نے یہ خصوصیت امر معصومین میں بھی قرار دی کہ کسی کو 'مرتضیٰ' قرار دیا تو کسی کو 'مجتبیٰ' کسی کو 'صابر' بنایا تو کسی کو 'عابد' کسی کو وہ صفت عنایت کی کہ وہ 'باقر' کہلایا تو کوئی 'صادق' سے پہچانا گیا، اسی طرح 'کاظم'، 'تقی'، 'علی'، 'عسکری' اور 'مہدی' ہیں کہ ایک جانب سے سب کے سب میں ہزاروں وجوہ اتفاق ہیں تو دوسری جانب سے اس نے ہر ایک میں الگ الگ صفات و کمالات ظاہر کئے تاکہ دنیا سمجھ سکے کہ وہ اپنی خلافت میں کسی ایک طرز تخلیق کا محتاج نہیں ہے۔

انبیاء کرام میں بھی یہ اختلاف صفات، جو اس کی تخلیق کا اہم کرشمہ ہے بخوبی نظر آتا ہے کہ تمام انبیاء صرف ایک طرح کی صفت کے ساتھ مبعوث نہیں کئے گئے بلکہ ہر نبی کو اگر ایک طرف کچھ متفق علیہ صفات عنایت کئے تو دوسری جانب کچھ ایسے صفات بھی عنایت فرمائے جو دوسرے مقام پر یا تو پائی ہی نہیں جاتیں یا بڑی ہی ہلکی رمتی جیسی نظر آتی ہیں اور اس کا تذکرہ اس نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے اور اس کی شرح و تفسیر میں معصومین نے بھی اپنی روایات میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ جس تفصیل کو اجمالی طور پر یہاں نقل کیا جا رہا ہے۔

جناب آدم علیہ السلام

جناب آدم کا تذکرہ قرآن و حدیث میں متعدد مقامات اور متعدد اذکار کے حوالے سے کیا گیا ہے اور ان

کے ذیل میں ان کے متعدد صفات بھی گنوائے گئے ہیں۔ لیکن چونکہ یہاں پر آیات قرآنی سے صرف نظر کرنا ہے لہذا صرف روایات میں ان کی ذکر شدہ صفات کی جستجو کی جا رہی ہے۔

(۱) **خاکی ہونا:** اگرچہ کائنات کے ہر فرد بشر کو خاکی کہا جاتا ہے لیکن یہ خصوصیت صرف جناب آدم کی ہے کہ وہ ہی بلا واسطہ مٹی سے بنائے گئے ہیں اور بقیہ تمام انسان ان سے پیدا ہوئے ہیں، چنانچہ مرسل اعظم ارشاد فرماتے ہیں: "الناس ولد آدم، و آدم من تراب"

کنز العمال، ۱۵۱۳۲

ساری انسانیت آدم سے ہے اور آدم خود مٹی سے بنائے گئے ہیں۔

(۲) **عالم تمام صنایع:** مرسل اعظم ارشاد فرماتے ہیں: "ان الله لما اخراج آدم من الجنة وعلمه صنعة و كل شيء"

الدر المنثور، ۱۳۷۰

جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت سے نکالا تو (دوسری باتوں کے ساتھ) انہیں تمام صنعتوں کا علم دے دیا۔

جناب ادریس علیہ السلام

جناب ادریس ایک ایسے پیغمبر ہیں جن پر حضور کے قول کے مطابق تین صحیفے مازل کئے گئے جن کا اصلی نام 'اخنوخ' تھا۔

(۱) **اول کتاب:** مرسل اعظم ارشاد فرماتے

ہیں: "اول من خط بالقلم ادریس"

کنز العمال، ۳۲۲۶۹

”جس نے سب سے پہلے قلم سے لکھا وہ ادریس تھے۔

(۲) کثرتِ درس: امام جعفر صادق

فرماتے ہیں: ”وسمعی ادریس لکثرة دراسته الکعب“
تفسیر علی بن ابراہیم ۵۲/۲
”ادریس کو کتابوں کے مطالعہ کی کثرت کی وجہ سے ادریس کہا جانے لگا تھا۔

جناب نوح علیہ السلام

جناب نوح پہلے اولوالعزم پیغمبر اور سب سے پہلے رسول تھے جن کے واقعات آیات و روایات میں کثرت سے موجود ہیں۔

(۱) طولِ عمر: امام جعفر صادق فرماتے

ہیں: ”عاش نوح الفی سنة وخمسمائة سنة، منها ثمانمائة وخمسون سنة قبل ان یبعث، والفاء سنة الا خمسون عاماً وهو فی قومه یدعوهم، وماننا سنة فی عمل السفینة، خمسمائة عام بعد ما نزل من السفینة ونضب الماء“
امالی صدوق، ۴/۲۱۳
”جناب نوح ڈھائی ہزار سال زندہ

رہے جس میں ساڑھے آٹھ سو سال بعثت سے قبل، ساڑھے نو سو سال جب انھوں نے تبلیغ کی، دو سو سال کشتی بناتے رہے اور پانچ سو سال طوفان ختم ہونے اور پانی جذب ہو جانے کے بعد زندگی گزار لی۔

(۲) حقیقتِ زندگانی و نیا: امام جعفر صادق

فرماتے ہیں: ”جب جناب نوح نے اپنی ڈھائی ہزار سالہ زندگی گزار لی اور طوفان کے بعد

آباد کاری کے کاموں میں مشغول تھے، اسی درمیان جس وقت وہ کام انجام دیتے ہوئے دھوپ میں کھڑے تھے ملک الموت آپہنچے اور سلام کیا، نوح نے جواب دے کر پوچھا کیوں آئے ہو تو وہ بولے آپ کی روح قبض کرنے کے لئے۔ نوح نے کہا: اتنی مہلت دید و ک دھوپ سے سائے میں آ جاؤں، ملک الموت نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر جب وہ سائے میں آ گئے تو کہا کہ بس یہ کبھو کہ میری کل زندگی اتنی ہی تھی کہ جتنی دیر میں میں دھوپ سے سائے میں آیا ہوں۔

جناب ہود علیہ السلام

جناب نوح نے اپنے آخری وقت میں قوم کو ناکید کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اب ایک نبی آئے گا جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے گا، جس کا نام ہو دھوگا، پس جس کسی نے بھی اسے جھٹلایا اسے اللہ تند و تیز ہوا سے ہلاک کر دے گا۔ پس جو بھی ان سے ملے، ان پر ایمان لائے اور ان کا اتباع کرے، بس وہی ہواؤں کے عذاب سے بچا رہے گا۔

(۱) مکہ اسم اکبر: امام محمد باقر فرماتے ہیں: ”جب جناب نوح کا وقت پورا ہو گیا تو اللہ نے ان پر وحی کی کہ نوح اب تمہاری نبوت کا زمانہ ختم ہو گیا اور موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو اب اپنا علم و ایمان اور اسم اکبر۔ اپنی ذریت میں بعد والے کے حوالہ کرو، تو جناب نوح نے سام کو ٹھوڑ کی بٹارت دی۔ (جنہیں بھی اللہ نے اسم اکبر سے نوازا تھا۔)

(۲) منکرین کو عذاب خاص: امام

جعفر صادقؑ فرماتے ہیں: ”لما بعث الله هودا اسلم له العقب من ولد سام واما الاخرون فقالوا من اشد منا قرة؟ فاهلكوا بالريح العقيم“

کمال الدین، ۵/۱۳۶

”جب اللہ نے جناب ہودؑ کو مبعوث کیا تو سام کی اولاد کے کچھڑے ہوئے لوگوں نے اسلام قبول کیا لیکن دوسرے لوگ منکر ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ پس وہ عذاب کی ہواؤں سے ہلاک کر دیئے گئے۔“

جناب صالح علیہ السلام

جناب صالحؑ ان نبیوں میں سے ہیں جن کے معجزے کو ہر دور میں بطور مثال پیش کیا گیا ہے۔

(۱) ظلم پر راضی رہنے والوں پر عذاب:

امام علیؑ فرماتے ہیں: ”ایضا الناس! انما يجمع الناس الرضی والسخط، وانما عقرب ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عمروه بالرضی“
”اے لوگو! جو جس نیکی و برائی میں کسی کا ساتھ دے گا وہ اس میں شامل سمجھا جائے گا، قوم ثمود میں ایک ہی آدمی نے ناقہ کو پے کیا تھا لیکن اللہ نے ہر راضی رہنے والے پر بھی عذاب نازل کیا۔“

(۲) قبر جناب صالحؑ کے پاس دفن

ہونے کی لام علیؑ کی خواہش: ابوہریرہؓ کہتے ہیں: ”جب ابن ملجم نے امیر المومنین کو شہرت ماری تو ان سے امام حسنؑ

نے پوچھا کہ کیا ابن ملجم کو قتل کروں؟ فرمایا: نہیں، بلکہ قید کرو۔ اگر میں جاں نہ ہوسکوں تو قتل کر دینا، اور جب میں موت کی آغوش میں چلا جاؤں تو مجھے میرے بھائیوں ہو اور صالحؑ کی قبر کے پچھلی جانب دفن کر دینا۔
بخاری، ۱۱/۳۷۹

جناب ابراہیم علیہ السلام

جناب ابراہیمؑ کے مختلف واقعات زبان زد خاص و عام ہیں اور روایات میں مختلف انداز سے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔

(۱) نماز شب اور اس کی جزا جناب

مرسل اعظمؑ نے فرمایا: ”ما اتخذ الله ابراهيم خلیلاً الا لا طعام الطعام وصالته باللیل والناس نيام“
”اللہ نے ابراہیمؑ کو خلیل صرف اس لئے بنایا کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور جب دنیا سوری ہوتی تھی تو وہ نماز شب پڑھا کرتے تھے۔“

(۲) اللہ پر توکل اور اسی کو امور کا

مکرم الہام: جناب مرسل اعظمؑ نے فرمایا: ”اتقوا بابرہیم یوم النار الی النار، فلما ابصرها قال: حسبنا الله ونعم الوکیل“

کنز العمال، ۸۸/۳۲۲۸

”ابراہیمؑ کے جانے والے دن جب وہ آگ میں جا رہے تھے اور انھوں نے آگ دیکھی تو کہا: ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہے اور وہی میرا وکیل ہے۔“

جناب ذوالقرنینؑ جناب ذوالقرنینؑ کا تذکرہ قرآن میں بھی ہوا ہے اور احادیث میں بھی

ان کا ذکر آیا ہے اگرچہ تفصیل میں قدرے اختلاف پایا جاتا ہے۔

(۱) پوری زمین پر حکومت: امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں: ”ملک الارض کلہا اربعۃ: مومنان و کافران: فاما المؤمنان فسلیمان بن داؤد و ذوالقرنین، و الکافران نمرو د و بخت نصر، و اسم ذی القرنین عبد اللہ ابن ضحاک ابن معد
الحصال/۲۵۵

”پوری زمین پر صرف چار لوگوں نے حکومت کی ہے جن میں دو مومن تھے اور دو کافر۔ دو مومن حکام سلیمان بن داؤد اور ذوالقرنین تھے اور دو کافر حکام نمرو د اور بخت نصر تھے۔ ذوالقرنین کا اصل نام عبد اللہ بن ضحاک بن معد تھا۔

(۲) ذوالقرنین کی حقیقت: امام علیؑ فرماتے ہیں: ”لما سئل عن ذی القرنین اکان نبیا ام ملکا؟ لا نبیا ولا ملکا، بل کان عبدا احب اللہ فاحبه اللہ“
بحار/۱۲/۱۷۸

”جب امیر المومنین سے سوال ہوا کہ ذوالقرنین بادشاہ تھے یا نبی؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ نہ نبی تھے نہ بادشاہ، بلکہ اللہ کے ایک ایسے بندے تھے جنہوں نے اللہ سے محبت کی تو اللہ نے بھی انہیں پسند کر لیا۔

جناب یعقوب و یوسف علیہما السلام ان دونوں نبیوں کا تذکرہ کافی تفصیل سے قرآن میں موجود ہے جس میں تربیت کے

متعدد پہلو موجود ہیں۔

(۱) حسن یوسف: رسول اللہؐ فرماتے ہیں: ”اعطی یوسف شطر الحسن“
کنز العمال/۳۳۴۰۰
”یوسف کو الگ قسم کا بے حساب حسن دیا گیا تھا۔“

(۲) یوسف و یعقوب خاندانی کریم تھے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم: یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم“
کنز العمال/۳۳۴۰۴
”کریم ابن کریم، پسر کریم، فرزند کریم یعنی یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔

جناب ایوب علیہ السلام جناب ایوب کا صبر اور ان کا معجزہ اس قدر مشہور ہے کہ مثال کے طور پر اس کا استعمال رائج ہے۔

(۱) صبر ایوب: رسول اللہؐ فرماتے ہیں: ”کان ایوب احلم الناس، و اصبر الناس و اکظم الناس لغیظ“
کنز العمال/۱۳۱۶
”جناب ایوب، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حلیم، صابر اور غصہ کو برداشت کر لینے والے تھے۔

(۲) کمروں سے مکمل بیزاری ضروری ہے: رسول اللہؐ فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے ایوب سے پوچھا: کیا تمہیں علوم ہے کہ میں نے تم پر یہ بلا کیوں نازل

کی؟ انھوں نے کہا: تو ہی جانے۔ خدائے تعالیٰ نے فرمایا: جب تم فرعون کے پاس گئے تھے تو تمہارے وقتروں میں مکمل اظہارِ بیزاری نہ تھا۔

جناب شعیب علیہ السلام

جناب شعیب ان نبیوں میں تھے جن کا تعلق عرب سے تھا اور جن کی خطابت مشہور تھی۔

(۱) سب سے زیادہ گریہ کرنے والے امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں: ”اللہ نے صرف پانچ نبیوں کو عرب میں مبعوث کیا ہے: ہوؤ، صالحؑ، اسماعیلؑ، شعیبؑ اور محمد مصطفیٰؐ اور جناب شعیبؑ شدید گریہ کرنے والے تھے۔“

تھیں الانبیاء ۱۳۵

(۲) خطیب الانبیاء من رسل اعظم

فرماتے ہیں: ”کان شعیب خطیب الانبیاء“ نور الثقلین ۳۹۲/۵

”نبیوں میں شعیب بہترین خطیب تھے۔“

جناب موسیٰ علیہ السلام

قرآن مجید میں ان دونوں نبیوں کا تذکرہ نہایت تفصیل سے درج ہے بلکہ جس نبی کا سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے وہ بھی جناب موسیٰ ہی تھے۔

(۱) موسیٰ کا خدا سے کلام کرنا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”کلم اللہ موسیٰ بیت لحم“ کنز العمال ۳۲۳۶۲

”اللہ نے موسیٰ سے بیت لحم میں کلام کیا۔“

(۲) کس سے امید لگائی جائے:

امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں: ”جس چیز کی امید نہ ہو، اللہ سے

اس کے لئے زیادہ امیدوار رہو کیونکہ موسیٰ تو صرف آگ کی ہی آرزو میں گئے تو واپس آئے تو نبی مبعوث ہو چکے تھے۔“ بحار ۳۱/۱۳

جناب اسماعیل علیہ السلام

جناب اسماعیل کی قربانی کے ساتھ ان کی دوسری خصوصیات کا تذکرہ بھی روایات میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔

(۱) وعدہ کا وفا کرنا: امام رضاؑ سلمان جعفری سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں علوم ہے کہ اسماعیل کو وعدہ کا سچا کرنے والا کیوں کہا گیا ہے؟ انھوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا: ”انھوں نے ایک شخص سے وعدہ کر لیا تھا تو ایک سال تک اسی جگہ اس کے انتظار میں بیٹھے رہے۔“

جناب داؤد علیہ السلام

صاحب شریعت پیغمبروں میں سے ہیں اور اللہ نے ان پر زبور نازل کیا ہے۔

(۱) بیت المال کی رعایت:

امیر المومنینؑ فرماتے ہیں: ”اللہ نے داؤد پر وحی کی کہ تم میرے بہترین بندے ہوتے اگر تم بیت المال کو تصرف میں نہ لاتے اور اپنے ہاتھوں سے اسے نہ چھوتے۔“ التھیہ ۱۶۲/۳

جناب سلیمان علیہ السلام

جناب سلیمان اپنی حکومت کے لئے مشہور ہیں مگر ان کے واقعات میں تربیت کے بے شمار پہلو موجود ہیں۔

(۱) موت سے کسی کو مغر نہیں ہے:

امیر المومنینؑ فرماتے ہیں: ”اگر کوئی ہمیشہ رہ سکتا

اور کسی کو موت سے بچنا ممکن ہو سکتا تو وہ سب سے پہلے سلیمان ہوتے۔
نسخ البلاغ/خطبہ ۱۸۲

(۲) شکر کے استعمال کے موجد:

امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں: ”سب سے پہلے جس نے شکر استعمال کی وہ سلیمان تھے۔“

کافی، ۶/۳۳۳

جناب زکریا علیہ السلام

جناب زکریاؑ کا تذکرہ قرآن میں بڑے صافے میں باپ بننے اور جناب مریمؑ کی کفالت وغیرہ کے ذیل میں متعدد مرتب آیا ہے۔

(۱) درخت کا آپ کو پناہ دینا:

حضرت امام صادقؑ فرماتے ہیں: جناب زکریاؑ اپنی قوم کی طغیانوں سے جان بچا کر بھاگے تو ایک درخت نے اپنے اندر جگہ دے کر انہیں بلا لیا اور قوم تلاش نہ کر سکی، یہاں تک کہ شیطان نے بتا دیا، وہ لوگ اس درخت کی پوجا کرتے تھے اس لئے انہوں نے اسے کاٹنے سے انکار کیا لیکن آخر شیطاں کے بہکاوے میں آکر کاٹ ڈالا جس سے زکریاؑ بھی شہید ہو گئے۔
نقص الانبیاء، ۲۱۷

(۲) جناب زکریاؑ کا مشغلہ: رسول

اللہ فرماتے ہیں: ”کان زکریا نجارا“

کنز العمال ۳۲۳۳۶

”زکریا نجاری کیا کرتے تھے۔“

جناب یحییٰ علیہ السلام

جناب یحییٰؑ ہی وہ نبی ہیں جو راہ خدا میں سب سے پہلی مرتبہ سر قلم کر کے شہید کئے گئے ہیں۔

(۱) حقیقت دنیا کی معرفت بچپن

میں: مرسل اعظمؑ ارشاد فرماتے ہیں: ”اللہ رحمت مازل کرے میرے بھائی یحییٰؑ پر کہ جنہیں بچپن میں بچوں نے کھیل کے لئے بلایا تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم کھیل کود کے لئے پیدا ہوئے ہیں؟“

کنز العمال ۳۲۲۷۲

(۲) طریقہ زندگی: امام موسیٰ کاظمؑ

فرماتے ہیں: ”یحییٰ بن زکریا رويا تو کرتے تھے مگر کبھی ہنستے نہ تھے۔“
کافی، ج ۲/۶۶۵

جناب عیسیٰ علیہ السلام

جناب عیسیٰؑ اولوالعزمؑ پیغمبر اور صاحب کتاب نبی تھے۔ ان کی ولادت سے اختتام نبوت تک کے واقعات قرآن نے محفوظ کئے ہیں۔

(۱) آخر انبیاء بنی اسرائیل: مرسل

اعظمؑ ارشاد فرماتے ہیں: ”بنی اسرائیل کے نبیوں میں موسیٰؑ اور عیسیٰؑ آخری تھے۔ اور ان کے درمیان چھ سو نبی گذرے ہیں۔“
انصاف، ۵۲۲

(۲) عیسیٰؑ کی غفلت: مرسل اعظمؑ ارشاد

فرماتے ہیں: ”(مسور) وال کھایا کرو کیونکہ یہ مبارک اور مقدس ہے اس سے دل نرم اور آنسوؤں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اسے ستر نبیوں جن میں آخری عیسیٰؑ تھے نے برکت بخشی۔“

عیون اخبار الرضا، ۴/۴۱

جناب محمد مصطفیٰؐ

آپؐ کے فضائل و مناقب سے روایات و احادیث پر ہیں۔ آپؐ کائنات کی عظیم ترین شخصیت ہیں۔ آپؐ کے مقابلہ میں نہ کوئی ہوا ہے اور نہ ہوگا۔

(۱) خاتم نبوت و کتاب: امام جعفر

صادق فرماتے ہیں: ”بے شک اللہ نے ہمارے نبی پر نبوت ختم فرمائی کہ ان کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا اور ان کی کتاب پر سلسلہ کتب ختم فرمایا کہ اس کے بعد کوئی کتاب نہ آئے گی۔ کنز العمال، ۳۱۷۶۱

(۲) آپ کی فضیلتیں مولائے

کائنات کی زبانی: ”آپ کو اللہ نے نبوتوں کے

شجر سے منتخب فرمایا، روشن چراغ بنایا، بطحا کا خزانہ قرار دیا، اندھیروں میں نور بنایا اور حکمتوں کا چشمہ قرار دیا۔“

(منہج البلاغہ/ خطبہ ۱۰۸)
(حضور کی فضیلت میں ائمہ کی ہزاروں روایات ہیں جن سے معذرت کے ساتھ گریز کیا جا رہا ہے۔) ***

ابن بو تراب

ڈاکٹر پیکر جعفری

ذکرِ حسن، حسین سے آراستہ ملی
لیکن درودِ آل پہ بے حد جزا ملی
صلحِ حسن سے صلحِ نبی کو جلا ملی
غنچے کھلے ہیں، رقص میں بادِ صبا ملی
تیرے سبب سے گلشنِ دیں کو بقا ملی
دستِ طلب میں پھولتی، پھلتی دعا ملی
زہرِ آکے آفتاب سے سب کو ضیا ملی
قرآن کی زباں پہ حدیثِ کساء ملی
ہر درودِ زندگی کی یہاں پر دوا ملی

ہم سب کو یہ حیات بڑی خوشنما ملی
ویسے تو ہر عمل میں ہمارے خطا ملی
یہ معتبر حدیثِ امام رضا ملی
آمد میں کس کی ہنرے ہیں دعائی لباس ملی
اے ابن بو تراب، گلِ فاطمہ محسن
شاہِ نجف میں نیمہٴ رخصاں کا جشن ہے
یہ کہکشاں یہ چاند یہ تارے کو اہ ہیں
اے ہدایت یہ ہے تمہارے عمل کی شان
یہ بارگاہِ سبط رسالت مآب ہے

پیکر مرا قصیدہ تھا پیشِ رسولِ پاک
اونی سے اک غلام کو اتنی جزا ملی

داخلہ ٹسٹ

جامعہ امامیہ تنظیم المکاتب

اپنے بچوں کو ہندی، انگریزی، حساب، کمپیوٹر، اور حفظ قرآن کے ساتھ اعلیٰ
دینی تعلیم دلانے کے خواہشمند حضرات حسب ذیل شرائط پورے ہونے کی صورت میں
درخواست روانہ کریں تاکہ داخلہ کے اخبار میں انہیں شریک کیا جاسکے۔

شرائط داخلہ ● عمر ۱۴ سال سے زیادہ نہ ہو ● تنظیم المکاتب کے کسی مکتب سے پنجم

بول درجہ کامیاب یا اسکے مساوی لیاقت ہو۔ ● ٹسٹ اور انٹرویو میں کامیابی

نصاب داخلہ ٹسٹ ● قرآن مجید (روائی، تلفظ، حج، تجوید، منتخب سورے از لامیدینیات)

● امامیدینیات چہارم و پنجم مع عملی مسائل (وضو، غسل، تیمم، اذان و اقامت و نماز وغیرہ)

● امامیہ اردو ریڈر چہارم و پنجم (روائی، تلفظ، املا)

داخلہ کی سہولت کے پیش نظر بعد ماہ رمضان

جامعہ امامیہ میں مختصر مدتی کورس کا اہتمام کیا گیا ہے۔

نوٹ : ۱۔ داخلہ میٹرٹ کی بنیاد پر ہوگا۔

۲۔ اپنی اسکول پاس امیدوار کو عمر اور دیگر شرائط میں رعایت دی جائے گی۔

منظر صادق زیدی

(پرنسپل)

وحی کی ضرورت

مولانا حیدر انیس الحسن زبیری

امام جمعہ و جماعت، ضو جہ مسجد ممبئی

فرائض سے لائق ہو کر زندگی کا تصور بھی اسکے لئے سوہان روح ہے۔ وہ زندگی کی خوشیوں کو زندگی کی جراحاتوں کو زندگی کے نشیب و فراز کو اپنے ہی جیسے دیگر افراد کے ساتھ تقسیم نہ کرے انہیں اپنی خوشی اور غم میں شامل نہ کرے تو خود اسے ادھورے پن کا احساس ہوتا ہے۔

وہ چاہے نہ چاہے ماں باپ، بھائی بہن، دوست احباب، رشتہ دار، تعلقات، مراسم، ان سب کا مجموعہ مل کر اسکے سامنے ایک سماجی زندگی کے ایسے خطوط ترسیم کر دیتا ہے۔ حکو نظر انداز کر کے یہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ جہاں سے انسان کے لئے معاشرہ کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے وہیں سے اس بات کا احساس بھی ہوتا ہے کہ معاشرہ اور سماج بغیر قانون کے تشکیل نہیں دیا جا سکتا۔ اس لئے کہ جہاں مختلف افراد کے مفادات ایک دوسرے سے وابستگی کے ساتھ بھی الگ الگ جہتوں سے متصادم ہوں اور دائرہ اختیار کے تفاوت کے ساتھ حقوق کی تقسیم اپنے وجود کے اندر قانون کی تشکیلی کو محسوس کر رہی ہو تو ظاہر ہے اگر ایسی صورت حال میں ہر ایک کے حق کے تحفظ کی

انسان ایک سماجی مخلوق ہے مل جل کر رہنا چاہتا ہے معاشرے اور سماج سے کٹ کر نہیں رہ سکتا اللہ نے اسکی خلقت ہی اس طرح کی ہے کہ اسے مدنی الطبع بنایا ہے وہ اپنی زندگی گزارنے کے لئے جس قدر ہو اپنی اور کھانے کا محتاج ہے اتنا ہی معاشرے کا بھی اسے سماج میں رہ کر ہی زندگی گزارنی چاہئے بغیر وہ ادھورا ہے۔

یہ الگ بات ہے کہ بھوک اور پیاس کے وقت کھانے اور پانی کی ضرورت اسکی ذاتی ضرورت ہے تاکہ پانی اور غذا کے ذریعہ وہ جی سکے لیکن سماج اور معاشرہ کھانے اور پانی کی طرح نہیں ہے کہ اسکے بغیر انسان مر جائے البتہ اتنا بہر حال ضرور ہے کہ سماج اور معاشرہ کے بغیر وہ زندگی کے باوجود بھی خود کو ادھورا ہی محسوس کرے گا یہ اسکی معاشرتی ضرورت ہے جو اسے اس بات پر واوار کرتی ہے کہ ایک سماج ہو جس کے اندر وہ زندگی کا لطف اٹھا سکے ورنہ اسکی زندگی بے معنی و بے کیف ہو کر رہ جائے گی۔ رشتوں ماطوں کے ماوراء تعلقات اور مراسم سے پرے حقوق و

لگام قانون کے ہاتھ میں نہ ہوگی تو ایک جنگل راج وجود میں آئے گا جو صرف جانوروں کے لئے قابل قبول ہو سکتا ہے عقل و شعور رکھنے والے انسانوں کے لئے نہیں۔ لہذا عقل سلیم یہ فیصلہ کرتی ہے کہ سماج اور سوسائٹی بغیر دستورات زندگی کے وجود میں آبی نہیں سکتی جتنا جتنا سماج بڑھتا جائے گا اتنا ہی اسکو قانون کی ضرورت محسوس ہوگی بغیر ضابطہ حیات کے جب وہ انفرادی زندگی نہیں گزار سکتا تو اجتماعی زندگی کے لئے تو بہر حال ایک ایسے دستور عمل کی ضرورت ہے جس کی روشنی میں سماج میں رہنے والے تمام افراد کی صلاحیتیں بغیر کسی رکاوٹ کے پرورش پاسکیں تاکہ ایک بہترین اور ترقی یافتہ سماج وجود میں آسکے لیکن اسکے لئے ضروری ہے کہ معاشرہ ظلم و جور، نا انصافی اور دوسروں کی حق تلفی سے پاک و صاف ہو اور اونچ نیچ سماجی مابہامی نا انصافی اور ظلم و حق تلفی سے مقابلہ کے لئے ایسے نظام کی ضرورت ہے جو ہر ایک کو اسکا حق بتائے تاکہ انسان کسی کی حق تلفی نہ کرے ہر ایک کو اسکے فرائض بتائے تاکہ نا انصافی نہ پیدا ہو سکے اور اگر کوئی فرائض و حقوق کے منافی عمل انجام دے تو اس نظام میں اسکی سزا کا بھی معقول انتظام ہونا چاہیے تاکہ سماج میں دوسروں کے حقوق کی رعایت کے ساتھ ساتھ ہر فرد کو قانون کا تحفظ حاصل ہو جسکے ذریعہ ایک عادلانہ نظام قائم کیا جاسکے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ قانون حیات بنا کے کون؟ یہ زندگی کا مکمل نظام پیش کون کرے؟ جواب میں چند صورتیں بیان ہو سکتی ہیں جن میں اہم ترین یہ ہیں۔

(۱) عقل — انسان اپنی عقل کے سہارے

اپنے لئے خود ہی قانون حیات مرتب کرے اور اسکی روشنی میں زندگی گزارے اور جو اسے ایک سماجی زندگی کے تقاضوں کے لحاظ سے جو درست لگے اس پر عمل کرے جو ان تقاضوں کے خلاف ہو اسے ترک کر دے۔ ظاہر ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو آپسی تصادم کا ایک مآختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا ایک انسان کسی خاص زاویے سے کسی چیز کو دیکھے گا تو اسے کچھ اور نظر آئے گی دوسرا اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کسی اور زاویہ نظر سے اسی چیز کو دیکھے گا تو وہ کچھ اور ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر ایک کو حق حاصل ہوگا وہ اپنی عقل کے مطابق قانون بنائے اور جو بھی اسکی عقل بتائے گی اسی کی روشنی میں اپنی سہولت کے مطابق وہ قانون بنانا جائیگا تو پھر سماج کہاں رہ گیا معاشرہ کیا ہوا اس صورت میں پھر وہی جنگل راج سامنے آئے گا جس سے بچنے کے لئے قانون کی ضرورت تھی لہذا انسان اپنی عقل کو قانون سازی کا اختیار نہیں دے سکتا۔

(۲) دانشور پڑھا لکھا طبقہ — دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ پڑھے لکھے دنیا کی اونچ نیچ کی خبر رکھنے والے افراد پوری دنیا کے مختلف گوشوں سے انھیں اور ایک جگہ جمع ہوں اور اپنے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے سائنس اور تجربہ کی روشنی میں کثرت آراء کی بنیاد پر قانون بنائیں ایسی صورت میں سوال یہ ہے کہ سائنس ہو یا تجربہ یا علم یہ سب چیزیں محدود ہیں جو کچھ یہ جانتے ہیں وہ ان چیزوں کے مقابلہ میں ایک قطرہ سے زیادہ

نہیں جنہیں یہ نہیں جانتے علاوہ ازاں یہ جو قانون بنا رہے ہیں انکے مزاج اور طبائع ایک ہونا چاہئے تاکہ قانون بناتے وقت ہر ایک کا الگ راگ نہ ہو جو ممکن ہے یہ کبھی بھی مزاج اور طبائع کے لحاظ سے ایک نہیں ہو سکتے جب یہ الگ الگ علاقوں میں زندگی گزارنے کی بنا پر اپنے مزاج اور اپنی طبیعت پر کنٹرول نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے قانون کے اندر مزاج اور طبیعت شامل ہوگی نتیجہ یہ ہوگا کہ گرم علاقوں میں رہنے والے سرد علاقوں میں زندگی گزارنے والوں کی ضرورتوں سے واقف نہ ہوں گے اور سردی میں رہنے والے گرم علاقوں کے باشندوں کی ضرورتوں سے واقف نہ ہوں گے وہ اپنی ضرورت دیکھیں گے یہ اپنی ضرورت تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر زمانہ کے اور ہر علاقہ کے الگ الگ تقاضوں کے پیش نظر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک مشترکہ قانون نہیں بن سکتا جو ہر ایک کے لئے قابل قبول ہو اور ہر ایک اگر الگ الگ تقاضوں کے پیش نظر الگ قانون بنا لے تو پھر وہی ہر ایک کی الگ ڈفیری اپنا راگ ہوگا جسکے لئے پھر ایک قانون کی ضرورت ہوگی کہ کون اپنا راگ کہاں تک؟ اور کون اپنی ڈفیری کہاں تک؟ لہذا یہ صورت بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کیا جائے؟ ساری دنیا کے انسان مل کر اپنی عقل استعمال کرتے ہیں تو جنگل راج سامنے آتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ ذمہ داری دے دی جاتی ہے تو مذکورہ مشکلات کا سامنا ہے کہ علاوہ جو دیگر قانون

سازی کی شکلیں ہیں ان میں بھی آئے دن یہی مشکلات ہیں قانون بنتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ قانون بنائیں کہ احتجاج! قانون بنائیں کہ بغاوت! قانون بنائیں کہ لکراؤ کا ماحول! یہ سب کیا ہے؟

ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون چاہے کتنی ہی باریکیوں کا حامل کیوں نہ ہو کتنی ہی وسعتوں کا مالک کیوں نہ ہو کبھی بھی انسان کو مضمن نہیں کر سکتا ہے۔

انسانوں کو ایک ایسے قانون کی ضرورت ہے جو ہر ایک کو مضمن کر سکے انسانی سماج کو ایک ایسے دستور عمل کی ضرورت ہے جس میں ہر انسان کی ضرورت کو مد نظر رکھا گیا ہو جو پوری کائنات پر لاگو کیا جاسکتا ہو ہر انسان اسکے سایہ میں تحفظ کا احساس کرے ہر انسان وجود کی گہرائیوں سے اسے تسلیم کرے۔

ایسا قانون نہ انسان کی عقل بنا سکتی ہیں نہ علم و تجربہ کی روشنی میں چنے ہوئے صاحبان خرد۔ یہ قانون تو وہی ذات بنا سکتی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے جس نے اسکے اندر مختلف ضرورتوں کو رکھا ہے جسکا کوئی مفاذ نہیں جو ہر طرح کی قید سے آزاد ہے جو ہر علاقہ میں ہے ہر جگہ ہے۔ اس کا راگہ ہستی کا قانون اسکے خالق کے علاوہ اور کون بنائے گا لہذا جو عقل انسان کے لئے ایک سماجی زندگی کی ضرورت کا احساس دلا رہی تھی وہی یہ بھی بتاتی ہے کہ اس دنیا کا خالق ہی اس دنیا کے لئے قانون بنا سکتا ہے رہ گیا قانون کا ابلاغ تو ضرورت قانون کے اثبات کے بعد اسکی چند

صورتیں ہو سکتی ہیں وہ ارسال رسل کے ذریعہ سے بھی ہو سکتا ہے وہ آسمانی کتب کے ذریعہ سے وہ تحف و ہدایت خاصہ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور ان تمام صورتوں میں جو چیز مشترک

ہے اسے وحی کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے بنائے ہوئے قانون کا ابلاغ انبیاء و رسل کے ذریعہ ”وحی“

کی صورت میں ہوتا ہے۔ یا یوں کہا جائے تمام مخلوقات کی ہدایت کے لئے اللہ نے جو مختلف طریقے

اپنائے ہیں ان میں ایک طریقہ ہدایت کا نام وحی ہے اور خدا اگر اپنے بندوں سے ہم کلام ہو اور انکی ہدایت کرنا چاہے تو قرآن نے اس صورت کی بھی اس طرح وضاحت کر دی ہے: **لَمَّا كَانَ لِبَشَرٍ**

يَكْلِمُهُ اللَّهُ الْإِلَهَ الْوَحِيدَ أَوْ مِنْ وَرَائِهِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بآذَنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ

اور کسی انسان کے لئے یہ بات نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر یہ کہ اس پر وحی کر دے یا پس پردہ سے بات کرے یا کوئی نمائندہ فرشتہ بھیج دے اور پھر وہ اسکی اجازت سے جو چاہتا ہے پیغام پہنچا دے کہ وہ یقیناً بلند و بالا اور صاحب حکمت ہے۔

شوریٰ/ ۵۱

اور ہمیں سے ضرورت وحی کا اثبات

ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وحی کی حقیقت کیا ہے وحی کسے کہتے ہیں قرآن میں وحی کا کیا تصور ہے جب تک وحی کی حقیقت واضح نہ ہوگی اسکی ضرورت کو محسوس نہیں کیا جاسکتا ہے۔

وحی اور اسکے معنی وحی ہدایت کی مختلف صورتوں میں ایک مشترک صورت ہے جہاں بھی ہدایت کی ضرورت کا اثبات

ہے وہیں ضرورت وحی بھی ثابت

ہے لغت میں وحی کے مختلف

معنی بیان کئے گئے ہیں

کہیں اسے اشارہ سے

تعبیر کیا گیا ہے کہیں تحریر

کہیں مکتوب تو کہیں

پیام اور مخفی طور پر کسی چیز

کے اظہار کا نام وحی ہے۔

ہر وہ بات جس میں اشارہ

کے ذریعہ کوئی بات کی گئی ہو

اسے بھی وحی کہا جاتا ہے۔ راغب

اصفہانی نے وحی اس پیغام کو بیان کیا ہے جسکے اندر اشارہ کے ساتھ سرعت پائی جاتی ہو۔

مفردات راغب، ص ۴۴

وحی کے معنی کے سلسلہ میں یہ کہا جاسکتا

ہے وحی اس الہی پیغام کو کہتے ہیں جو اللہ کی جانب

سے تیزی کے ساتھ مخفی صورت میں یا اشارہ کے

ذریعہ ہدایت کے لئے نازل ہوتا ہے۔

بقول شہید مرتضیٰ مطہریؒ

وحی سے مراد غیب سے انسانی

کمال کے لئے وہ پیغام رسانی ہے جو پیغمبروں کے ذریعہ عالم غیب سے انسانوں کے رابطہ کو برقرار کرتی ہے جس کا ماحصل غیب سے ایک ایسا رابطہ ہے جو آئین الہی یا کتاب آسمانی کی صورت میں معاشرہ کو ملتا ہے۔ جی ذہوت ہمدید مطہری

قرآن میں وحی کا تصور قرآنی مباحث میں ایک اہم بحث یہ ہے کہ وحی کیا ہے اور عالم سفلی سے عالم بالا کے درمیان رابطہ برقرار کرنے میں وحی کا کیا کردار ہے کیا صرف وحی کا فائدہ انسانوں کو ہی پہنچتا ہے یا دیگر مخلوقات بھی اس سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں؟

قرآن نے وحی کو مختلف انداز سے مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے علماء نے نفسانی، فطری، طبعی، تکوینی، شیطانی، انبیاء و رسل کے ذریعہ پیغام، اور الہام کی صورتوں میں اسکی تقسیم کی ہے ان مختلف صورتوں کو مختلف مقامات پر مختلف موجودات پر وحی کی شکل میں دیکھا جاسکتا ہے۔

آسمانوں پر وحی وحی کی ایک شکل تکوینی طور پر اللہ کی جانب سے اپنی مخلوق کو ایسے اشارہ کی صورت میں بیان کی گئی ہے جس کو فطری طور پر جس پر وحی ہو رہی ہے قبول کرتا ہے اور حکم کے مطابق عمل وجود میں آتا ہے یہ مختلف موجودات پر وحی کی وہ صورت ہے جس میں حکم پروردگار بلا واسطہ جس پر وحی ہو رہی ہے اسی سے تکوینی طور پر متعلق ہوتا ہے جیسا کہ انہوں پر کی جانے والی وحی کو

قرآن نے اسی انداز سے بیان کیا ہے :

فَقُضِيَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَ اَوْحِيَ فِي كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرًا وَ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَ حِفْظًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

پھر آسمانوں کو دن کے اندر سات آسمان بنا دیئے پھر آسمان میں اسکے معاملہ کی وحی کر دی اور ہم نے آسمانوں کو چراغوں سے آراستہ کر دیا اور محفوظ بھی بنا دیا ہے کہ یہ خدائے عزیز و عظیم کی مقرر کی ہوئی تقدیر ہے۔ فصلت/۱۲

اس وحی کی علماء نے وحی تکوینی کے طور پر نشان دہی کی ہے۔

(۲) شہد کی مکھی پر وحی وحی کی اس صورت کو قرآن نے شہد کی مکھی پر وحی کو ذکر کر کے اس طرح بیان کیا ہے :

وَ اَوْحِيَ رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اِنْ اتَّخَذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعْرِشُونَ

اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو اشارہ دیا کہ پہاڑوں اور درختوں اور گھروں کی بلند یوں پر اپنا گھر بنائے۔ نحل/۶۸

اس وحی کے سلسلہ میں علامہ جوادؒ فرماتے ہیں : شہد کی مکھی کے لئے یہ ایک فطری اشارہ ہے جو اسکی فطرت میں ودیعت کر دیا گیا ہے۔ ترجمہ تفسیر علامہ جوادؒ، ص/۵۸۱

مادر موسیٰ پر وحی و اوحینا الی ام موسیٰ اِنْ اَرْضَعِيْهِ فَاِذَا خَفْتُ عَلَيْهِ فَلَقِيْهِ

فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافُ فِي وَلَا تَحْزَنُ إِنَّا رَاٰدُوهُ
الْيَمِّ وَجَاعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

اور ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنے بچہ کو دودھ پلاؤ اور اسکے بعد جب اسکی زندگی کا خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دو اور بالکل ڈرو نہیں اور پریشان نہ ہو کہ ہم اسے تمہاری طرف پلٹا دینے والے اور اسے مرسلین میں قرار دینے والے ہیں۔

نعم/۷
علماء نے اس وحی کو الہام کے طور پر بیان کیا ہے:

اس وحی کو وحی خاصہ بھی کہا جاتا ہے جس کا مطلب الہام ہی ہوتا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

وَ اِذْ اَوْحَيْنَا اِلٰى اِمَامِكَ مَا يُؤْحٰى
جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف ایک خاص وحی کی۔

قوم کی طرف وحی

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰى
اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بِكُرَّةٍ وَّعَشِيَا

اسکے بعد زکریاؑ محراب عبادت سے قوم کی طرف نکلے اور انہیں اشارہ کیا کہ صبح و شام اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہو۔

مریم/۱۹

قرآن کی صورت میں وحی

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّنُنذِرَ
اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ
لَا رَيْبَ فِیْهِ فَرِیْقٌ فِی الْجَنَّةِ وَ فَرِیْقٌ فِی السَّعِیْرِ

اور ہم نے اس طرح آپ کی طرف عربی زبان میں قرآن کی وحی بھیجی تاکہ آپ مکہ اور اسکے اطراف والوں کو ڈرائیں اور اس دن سے ڈرائیں جس دن سب کو جمع کیا جائے گا اور انہیں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا ایک جہنم میں۔

شوریٰ/۷
وَكَذٰلِكَ اَوْحٰىنَا اِلَيْكَ
رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِیْ مَا الْكِتَابُ
وَلَا الْاٰیْمَانُ وَ لٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا

وحی شیطانی قرآن نے جہاں وحی کو ہدایت بشر کا ایک ایسا ذریعہ قرار دیا ہے جس کے بغیر انسان کا کمال ممکن نہیں وہیں اپنی اس ہدایت کو دوسری موجودات کے لئے بھی وحی کے طور پر بیان کرتے ہوئے مختلف صورتوں میں اسکی نشاندہی کرتے ہوئے شیطانی القاءات کو بھی شیطان کے پرستاروں کے لئے شیطانی وحی سے تعبیر کیا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

وَ اِنَّ الشَّیْطٰنَ لَیُّوْحُوْنَ اِلٰی
اَوْلِیٰئِهِمْ لِيَجَادِلُوْكُمْ وَاِنْ اَطَعْتُمْهُمْ اِنَّكُمْ
لَمَشْرِكُوْنَ اَوِ الشَّیْطٰنِ تَوٰپِعَ دُوْستُوْں کی طرف
خفیہ اشارہ کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ لوگ تم سے
جھگڑا کریں اور اگر تم لوگوں نے انکی اطاعت کی تو
تمہارا شمار بھی شرکین میں ہو جائے گا۔ انعام/۱۲۱

قرآن کی رو سے وحی کا فائدہ، مقصد اور اسکی ضرورت قرآن کریم نے متعدد مقامات پر وحی کے فوائد، مقصد اور اسکی ضرورت

کو بیان کیا ہے:

انه لقول رسول كريم
يأس رسول كاقول ہے جو کریم ہے:

انه لقول فصل طارق/۱۳
یحق وباطل میں خدا فاضل کھینچنے والا ذکر ہے:

كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره
فی صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدي
سفرة كرام بررة بحس/۱۱
دیکھئے یہ قرآن ایک نصیحت ہے اب
جو چاہے وہ قبول کر لے یہ با عزت صحیفوں میں
ہے جو بلند و بالا اور پاکیزہ ہیں ایسے لکھنے والوں
کے ہاتھوں میں ہے جو محترم اور نیک کردار ہیں:

وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح
الامين على قلبك لتكون من المنذرين
یہ قرآن عالمین کے رب کی طرف
سے مازل ہونے والا ہے اسے جبریل امین لے
کر مازل ہوئے ہیں یہ آپ کے قلب پر مازل ہوا
ہے کہ آپ لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیں۔

شعر/۱۹۲

ان هو الا ذكر و قرآن مبین

یہ تو ایک نصیحت اور کھلا ہوا روشن قرآن ہے۔

نیس/۶۹

ان هو الا ذكر للعالمين

ما انزلنا عليك القرآن

لتشقى الا تذكرة لمن يخشى

نیل/۳۲

لينذر من كان حيا

ويحق القول على الكافرين

تا کہ اسکے ذریعہ زندہ افراد کو عذاب
الہی سے ڈرائیں اور کفار پر جنت تمام ہو جائے۔

نیس/۷۰

واورثنا بني اسرائيل الكتاب

هدى و ذكرى لاولي الالباب

اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا
ہے جو کتاب مجسم ہدایت اور صاحبان عقل کے
لئے نصیحت کا سامان تھی۔

وما ارسلنا من قبلك من
رسول الا نوحى اليه انه لا اله الا انا
فاعبدون:

اور ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو
نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس پر وحی کی کہ خدا کے علاوہ
کوئی خدا نہیں ہے پس اس کی ہی عبادت کرو۔

انبیاء/۲۵

يلقى الروح من امره على من

يشاء من عباده لينذريوم التلاق

ولقد بعثنا في كل امة رسولا

ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت

اور ہم نے ہر امت میں رسول ہی لئے
بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ سکو۔

نحل/۳۶

ولو انا اهلكناهم بعذاب من

قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا

فتنبع آياتك من قبل ان نذل و نخزي

اگر ہم نے رسول سے پہلے ہی انہیں

عذاب کے ذریعہ ہلاک کر دیا ہوتا تو یہ کہتے کہ پروردگار تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی تیری نشانہ بننے کا اتباع کر لیتے۔

یا اهل الکتاب قد جائکم رسولنا بین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جائنا من بشیر ولا نذیر فقد جائکم بشیر و نذیر واللہ علی کل شیء قلییر اے اہل کتاب تمہارے پاس رسولوں کے ایک وقفہ کے بعد ہمارا یہ رسول آیا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر نہیں آیا تھا تو یہ لو یہ بشیر و نذیر آگیا ہے اور خدا ہر شئی پر قادر ہے۔

ماخذہ/۱۹
رسلا مبشرین و منذرین لنلا یكون للناس علی اللہ حجة بعد الرسل و کان اللہ عزیزا حکیم

یہ سارے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے رسول اس لئے بھیجے گئے تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد انسانوں کی حجت خدا پر قائم نہ ہونے پائے اور خدا سب پر غالب اور صاحب حکمت ہے۔

ان مذکورہ بالا آیات میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وحی جہاں لوگوں کے لئے کہیں ایک نصیحت ہے تو کہیں حق و باطل کے درمیان کے فرق کی بیانگر ہے اور اسکی ضرورت اس لئے ہے کہ لوگوں پر حجت ختم کی جا سکے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا لہذا کمال کے

تمام راستوں کو وحی کی شکل میں بیان کرنے کی ضرورت ہے جس سے معاشرہ میں ایسے دستورات کو پیادہ کیا جاسکے جو انسانی ترقی کے لئے ضروری ہیں ساتھ ہی مقصد وحی بھی واضح ہو جاتا ہے جسے کہیں صرف وحدہ لاشریک کی عبادت کے طور پر تو کہیں طاغوت سے مقابلہ کے عنوان سے قرآن نے ذکر کر کے اسکی ضرورت اور اہمیت کو واضح طور پر ذکر کیا ہے۔

قرآن نے وحی کی ضرورت کے پیش نظر جو گفتگو کی ہے اگر انسان اسی پر غور کر لے تو ضرورت وحی اس پر واضح ہو جاتی ہے۔ تقیاً وحی کے بغیر انسان ان کمالات کو حاصل نہیں کر سکتا جو انسان کیلئے ضروری ہیں جنہیں حاصل کر لینے کے بعد ہی وہ اس منزل پر پہنچتا ہے کہ اسے اشرف المخلوقات کہہ کر اس پر فخر کیا جاسکے اور اسی لئے جن لوگوں نے وحی کو پس پشت ڈال کر اسکی پروا نہ کرتے ہوئے اپنے من چاہے طریقہ سے زندگی گزاری وہ تمام دنیا کے جدید ترین آلات استعمال میں لانے کے باوجود بھی اپنی زندگی کو پر سکون نہ بنا سکے اور نہ ہی کوئی مقام حاصل کر سکے بلکہ انہوں نے خود کو اتنا گرا دیا کہ اشرف تو کیا بنتے اسفل سافلین تک پہنچ گئے جنہیں قرآن نے جانوروں سے بھی بدتر کہہ کر خطاب کیا ہے۔

سچ ہے اگر سرچشمہ وحی سے انسان نہ جڑے تو اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ چوپاؤں سے بھی بدتر کہہ کر خطاب کیا جائے۔

انبیاء کے مشترکہ اصول

مولانا فیروز علی بنارسوی
حوزہ علمیہ قم

دیتے تھے۔

یہاں پر انھیں اصولوں میں سے بعض
اہم اصول کو مختصر طور پر بیان کیا جا رہا ہے:

۱. انتخاب الہی

خداوند عالم نے فرشتوں اور انسانوں
میں سے اپنی رسالت کے لئے سب سے بڑا اور
بالا تر شخصیتوں کا انتخاب کیا۔ ایسے افراد جو ہر قسم
کی سرکشی، بغاوت اور کفر و شرک کی آلودگیوں سے
پاک و پاکیزہ تھے جس کے نتیجے میں وہ نبوت و
رسالت کے رفیع و مقدس مرتبہ پر فائز ہونے کی
صلاحیت رکھتے تھے۔ صرف ذات پروردگاری
ایسے افراد سے آگاہ تھی جس نے انھیں اس مقام
کے لئے منتخب فرمایا: اللہ اعلم حیث یجعل
رسالہ یعنی خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو
کہاں قرار دے۔ انعام/۱۲۷

۲. وحدت و یکجہتی

انبیاء، خدا کے منتخب بندے ہیں جس
کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے رفقاء، گفتار اور کردار میں
وحدت و ہمابستگی پائی جائے۔ خدا کا ہر نبی انسانوں

انبیائے کرام اگرچہ زمان، مکان اور
مادی وسائل کے اعتبار سے ان کے درمیان فاصلہ
تھا؛ لیکن وہ سب کے سب ایک ایسے سرچشمہ اور
حقیقت سے وابستہ و پیوستہ تھے جسے مقام نبوت و
رسالت کہا جاتا ہے جو انھیں پروردگار عالم کی
طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لئے عطا کیا
گیا تھا۔

قرآن مجید نے انبیاء و رسل کی جو
تاریخ بیان کی ہے اس کے مطالعہ سے ان حضرات
کی حیات طیبہ کے بہت سے نمایاں پہلو اور حقائق
کھل کر سامنے آتے ہیں۔ انھیں میں سے ایک
حقیقت یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام کے درمیان
زمانی اور مکانی فاصلہ کے باوجود کچھ ایسے اصول
پائے جاتے ہیں جو ہر ایک کی حیات طیبہ میں حکم
فرما ہیں اور انھیں اصول کی روشنی میں وہ اپنے
فرض رسالت و تبلیغ کو انجام دیتے تھے اور
گمراہیوں کی وادیوں میں بھٹکتے
ہوئے انسانوں کو خدا کے واحد اور
سعادت ابدی کی طرف دعوت

کو خدا، نبوت، قیامت پر ایمان کی دعوت دیتا رہا اور انھیں کفر، شرک اور خدا کی مافرمانی سے ڈراتا رہا۔ سب کا ایک ہی نعرہ تھا: ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ یعنی صرف اور صرف خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت و بندگی کرو اور ہر قسم کے ظاہری اور باطنی طاغوت سے دوری کرو۔ انبیاء/۲۵

۳. قوم کی ہمزبانی

ہر نبی اپنی قوم کی زبان میں ان سے بات کرتا ہے۔ و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ۔ یعنی ہم نے ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا، تاکہ قوم والے اس کی زبان سمجھ سکیں اور وہ ان کی زبان اور ثقافت سے آگاہ ہو۔

برہان/۴

۴. آیات و معجزات

ہر نبی اپنی نبوت کے اثبات اور اتمام حجت کے لئے آیات الہی، معجزات آسمانی کتابیں اور میزان کی نشان دہی کرتا ہے۔ و لقد ارسلنا رسلاً بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان ليقوم الناس بالقسط۔۔۔ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان مازل کیا ہے تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قیام کریں اور ہم نے لوہے کو بھی مازل کیا ہے جس میں شدید جنگ کا سامان اور بہت سے دوسرے منافع بھی ہیں اور اس لئے کہ خدا یہ دیکھے کہ کون ہے جو بغیر دیکھے اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ

بڑا صاحب قوت اور صاحب عزت ہے۔ حدید/۲۵ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں نبیائے کرام کے ایک ہاتھ میں کتاب الہی کی صورت میں چراغ ہدایت ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں اسلحہ تاکہ اگر کوئی سر پھرا اور سرکش انسان اس چراغ دین و ہدایت کو بجھانے کی ماکام کوششیں کرنا چاہے تو انبیاء اس الہی اسلحہ کے ذریعہ اس کی کوششوں کو ماکام بنا سکیں۔ انبیاء کرام کا اصل مقصد انسانوں کو شرک، کفر اور خدا کی مافرمانی کی تاریک وادیوں سے نکال کر نور توحید کی طرف لے جانا تھا لہذا وہ اس مقصد تک پہنچنے کے لئے ہر بڑی سے بڑی طاقت سے لکرانے کے لئے تیار رہتے تھے۔

۵. وحی کے دریافت کرنے

اور پہنچانے میں عصمت

فرشتہ وحی کے ذریعہ خدا کے پیغام کو دریافت کرنا اور اس میں بغیر کسی کمی یا زیادتی کے اسے انسانوں تک پہنچانے میں ہر قسم کی خطا و نسیان سے پاک و پاکیزہ اور معصوم ہونا، ایک ایسا قانون ہے جو ہر نبی کے لئے ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو نبی کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہ رہ جاتا۔ ارشاد ہوتا ہے: وما کان لبی ان یغل۔۔۔ الخ کسی نبی کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔۔۔

ال عمران/۱۶۱

نبوت و رسالت ایک ایسا خدائی عہدہ ہے جس پر فائز ہونے والا گناہ کے باطن کو دیکھتا ہے اور کبھی بھی

اپنے آپ کو اس سے آلودہ نہیں کرتا۔ جو شخص اپنی با بصیرت آنکھوں سے گناہ اور خدا کی مافرمائی کے زہریلے باطن کا مشاہدہ کرتا ہے وہ اس کے قریب بھی نہیں جاتا۔

۶. توحید اور تقوائے الہی کی دعوت
اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی تبلیغ کا دو

اہم محور ہے: ایک توحید پروردگار، دوسرے تقوائے الہی۔ انسان ایک مسافر ہے جس کی منزل لقاء پروردگار ہے۔ اگر وہ اس پر خطر سفر میں انبیاء کی پیروی کرتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے راستہ پر چلتا ہے تو صراط مستقیم پر گامزن ہے اور نجات پائے گا اور اگر خدائی نمائندوں کی باتوں کی مخالفت کر کے ان کے راستہ سے ہٹا تو شیطان کے جال میں پھنس جائے گا اور عذاب پروردگار کا مستحق ہو جائے گا۔

اس پر خطر راستہ اور سفر کی بہترین سواری توحید و محبت پروردگار ہے اور سب سے زیادہ فائدہ مند زاوراہ تقویٰ ہے۔ تذبذب و افان خیر الزاۃ التقویٰ اپنے لئے زاوراہ فراہم کرو کہ بہترین زاوراہ تقویٰ ہے۔ بقرہ/ ۱۹۷

۷. خلاص میثاق پروردگار

انبیائے کرام نے سارے انسانوں کی طرح بارگاہ الہی میں وعدہ کیا ہے کہ وہ صرف اللہ کے بندے رہیں، اس کے علاوہ انھوں نے ایک اور بھی عہد کیا ہے کہ وہ وحی و رسالت پر دوسروں سے زیادہ ایمان و اعتقاد رکھیں اور اس رسالت الہیہ کو

انسانوں تک پہنچانے میں ثابت قدم رہیں اور کفر و شرک کے مقابلہ میں کبھی بھی خاموش نہ بنیں: و اذا اخذنا للہ میثاق النبیین لما آتیناکم من کتاب و حکمہ... اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ تم کو جو کتاب و حکمت دے رہے ہیں اس کے بعد جب وہ رسول آجائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے تو تم سب اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا اور پھر کیا تم نے ان باتوں کا اقرار کر لیا اور ہمارے عہد کو قبول کر لیا تو سب نے کہا بیشک ہم نے اقرار کر لیا۔ ارشاد ہوا کہ اب تم سب گواہ بھی رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ آل عمران/ ۸۱

۸. خود بینی سے پرہیز

خود بینی اور شخص پرستی درحقیقت ہواپرستی ہے۔ انبیائے کرام کی ایک اہم ہدایت انسانوں کو ہواپرستی اور خواہشات نفس کی پیروی سے روکنا ہے لہذا وہ کبھی بھی لوگوں کو اپنی طرف دعوت نہیں دیتے بلکہ سب کو خدا کی طرف بلا تے اور اسی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں: ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب و الحکم و النبوة ثم یقول للناس کونوا عباداً لی... الخ کسی بشر کے لئے مناسب نہیں ہے کہ خدا سے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کر دے اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ خدا کو چھوڑ کر ہمارے بندے بن جاؤ۔ بلکہ اس کا قول یہی ہوتا ہے کہ اللہ والے بنو کہ تم کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہو اور

اسے پڑھتے بھی رہتے ہو۔ آل عمران/ ۷۹

۹. آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا

دنیا دار فنا اور آخرت دار بقا ہے۔ انسان مسافر ہے، دنیا مسافر خانہ اور منزل، آخرت ہے۔ جہاں خدا نے اپنے مومن بندوں کے لئے جنت جیسی عظیم نعمت کا انتظام کر رکھا ہے۔ انبیاء کا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کو بتائیں کہ وہ کس طرح اس سفر کو صحیح و سالم طریقے سے طے کریں کہ اس عظیم انعام الہی کو حاصل کر سکیں۔ لہذا کسی بھی نبی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مادی اور دنیاوی مسائل کو خدائی اور اخروی مسائل پر ترجیح دے۔ بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ہر حال میں آخرت کو دنیا پر مقدم رکھے: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ... الخ کسی نبی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ قیدی بنا کر رکھے جب تک زمین میں جہاد کی نختیوں کا سامنا نہ کرے۔ تم لوگ صرف مال دنیا چاہتے ہو جبکہ خدا آخرت چاہتا ہے اور وہی صاحب عزت و حکمت ہے۔ انفال/ ۶۷

۱۰. جہل و نادانی کا خاتمہ

جہل، نادانی اور اندھی تقلید سے مقابلہ کرنا ہر نبی کا ایک ثابت اصول اور سیرت ہے: كَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا... الخ اور اسی طرح ہم نے کسی بستی میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس بستی کے خوش حال لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ پر پایا ہے اور ہم ان ہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ زمر/ ۲۳، ۲۴

اسی طرح انسانوں کو عقل و برہان کی طرف دعوت دینا اور انھیں وہم و گمان سے پرہیز کی تشویق کرنا انبیاء کے الہی کا ایک مشترک قانون ہے۔ قل انسی علی... الخ کہہ دیجئے کہ میں پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل رکھتا ہوں۔

انعام/ ۵۷، یوسف/ ۱۰۸

آپ کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے کہ میں بصیرت کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں اور میرے ساتھ میرا اتباع کرنے والا بھی ہے۔

۱۱. وحدت کی دعوت

وحدت و یکجہتی کی دعوت اور آپسی اختلافات کو ختم کرنا انبیاء کے خدا کا ایک اہم کام ہے: أُنزِلَ مَعَهُمُ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ... الخ اور ان کے ساتھ برحق کتاب مازل کی تاکہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کریں... بقرہ/ ۲۱۳

۱۲. انسانوں کے لئے رحمت

انبیاء، رحمت الہی اور لطف و کرم پروردگار کا مظہر ہیں۔ وہ انسانوں سے عذاب کو دور کرنے کی راہ میں دو طرح سے کوشش کرتے ہیں: بعض قضا و قدر کے معین ہونے کے مرحلہ میں عذاب کے معین ہونے سے روکتے ہیں، اور بعض دوسرے عذاب کے فراہم شدہ مواقع کو دور کرتے ہیں۔ خدا کی رحمت خاص یہ ہے کہ اسکی ہدایت کے سایہ میں کوئی بھی گناہ وافرمانی میں مبتلا نہ ہو اور اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد... مرتکب گناہ ہو گیا ہے تو دوبارہ خدا

انبیاء کے مشترکہ اصول

مولانا فیروز علی بنارسوی
حوزہ علمیہ قم

دیتے تھے۔

یہاں پر انھیں اصولوں میں سے بعض اہم اصول کو مختصر طور پر بیان کیا جا رہا ہے:

۱. انتخاب الہی

خداوند عالم نے فرشتوں اور انسانوں میں سے اپنی رسالت کے لئے سب سے بڑا اور بالاتر شخصیتوں کا انتخاب کیا۔ ایسے افراد جو ہر قسم کی سرکشی، بغاوت اور کفر و شرک کی آلودگیوں سے پاک و پاکیزہ تھے جس کے نتیجے میں وہ نبوت و رسالت کے رفیع و مقدس مرتبہ پر فائز ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ صرف ذات پروردگاری ایسے افراد سے آگاہ تھی جس نے انھیں اس مقام کے لئے منتخب فرمایا: اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ یعنی خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے۔

انعام/۱۲۷

۲. وحدت و یکجہتی

انبیاء، خدا کے منتخب بندے ہیں جس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے رفتار، گفتار اور کردار میں وحدت و ہمابستگی پائی جائے۔ خدا کا ہر نبی انسانوں

انبیائے کرام اگرچہ زمان، مکان اور مادی وسائل کے اعتبار سے ان کے درمیان فاصلہ تھا؛ لیکن وہ سب کے سب ایک ایسے سرچشمہ اور حقیقت سے وابستہ و پیوستہ تھے جسے مقام نبوت و رسالت کہا جاتا ہے جو انھیں پروردگار عالم کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لئے عطا کیا گیا تھا۔

قرآن مجید نے انبیاء و رسل کی جو تاریخ بیان کی ہے اس کے مطالعہ سے ان حضرات کی حیات طیبہ کے بہت سے نمایاں پہلو اور حقائق کھل کر سامنے آتے ہیں۔ انھیں میں سے ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ انبیائے کرام کے درمیان زمانی اور مکانی فاصلہ کے باوجود کچھ ایسے اصول پائے جاتے ہیں جو ہر ایک کی حیات طیبہ میں حکم فرما ہیں اور انھیں اصول کی روشنی میں وہ اپنے فریضہ رسالت و تبلیغ کو انجام دیتے تھے اور گمراہیوں کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کو خدا کے واحد اور عادت ابدی کی طرف دعوت

کو خدا، نبوت، قیامت پر ایمان کی دعوت دیتا رہا اور انھیں کفر، شرک اور خدا کی مافرمانی سے ڈراتا رہا۔ سب کا ایک ہی نعرہ تھا: ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ یعنی صرف اور صرف خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت و بندگی کرو اور ہر قسم کے ظاہری اور باطنی طاغوت سے دوری کرو۔ انبیاء/۲۵

۳. قوم کی ہم زبانی

ہر نبی اپنی قوم کی زبان میں ان سے بات کرتا ہے۔ و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ۔ یعنی ہم نے ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا، تاکہ قوم والے اس کی زبان سمجھ سکیں اور وہ ان کی زبان اور ثقافت سے آگاہ ہو۔

ہر انجیل/۲

۴. آیات و معجزات

ہر نبی اپنی نبوت کے اثبات اور اتمام حجت کے لئے آیات الہی، معجزات آسمانی کتابیں اور میزان کی نشان دہی کرتا ہے۔ ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط۔۔۔ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان مازل کیا ہے تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قیام کریں اور ہم نے لوہے کو بھی مازل کیا ہے جس میں شدید جنگ کا سامان اور بہت سے دوسرے منافع بھی ہیں اور اس لئے کہ خدا یہ دیکھے کہ کون ہے جو بغیر دیکھے اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ

بڑا صاحب قوت اور صاحب عزت ہے۔ حدید/۲۵ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں انبیائے کرام کے ایک ہاتھ میں کتاب الہی کی صورت میں چراغ ہدایت ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں اسلحہ تاکہ اگر کوئی سر پھرا اور سرکش انسان اس چراغ دین و ہدایت کو بجھانے کی ماکام کوششیں کرنا چاہے تو انبیاء اس الہی اسلحہ کے ذریعہ اس کی کوششوں کو ماکام بنا سکیں۔ انبیاء کرام کا اصل مقصد انسانوں کو شرک، کفر اور خدا کی مافرمانی کی تاریک وادیوں سے نکال کر نور توحید کی طرف لے جانا تھا لہذا وہ اس مقصد تک پہنچنے کے لئے ہر بڑی سے بڑی طاقت سے لکرانے کے لئے تیار رہتے تھے۔

۵. وحی کے دریافت کرنے

اور پہنچانے میں عصمت

فرشتہ وحی کے ذریعہ خدا کے پیغام کو دریافت کرنا اور اس میں بغیر کسی کمی یا زیادتی کے اسے انسانوں تک پہنچانے میں ہر قسم کی خطا و نسیان سے پاک و پاکیزہ اور معصوم ہونا، ایک ایسا قانون ہے جو ہر نبی کے لئے ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو نبی کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہ رہ جاتا۔ ارشاد ہوتا ہے: وما کان لنبی ان یغل۔۔۔ الخ کسی نبی کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔۔۔

ال عمران/۱۶۱

نبوت و رسالت ایک ایسا خدائی عہدہ ہے جس پر فائز ہونے والا گناہ ہے۔۔۔ کے باطن کو دیکھتا ہے اور کبھی بھی

اپنے آپ کو اس سے آلودہ نہیں کرتا۔ جو شخص اپنی با بصیرت آنکھوں سے گناہ اور خدا کی مافرمائی کے زہر لیے باطن کا مشاہدہ کرتا ہے وہ اس کے قریب بھی نہیں جاتا۔

۶. توحید اور تقوائے الہی کی دعوت
اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی تبلیغ کا دو

اہم محور ہے: ایک توحید پروردگار، دوسرے تقوائے الہی۔ انسان ایک مسافر ہے جس کی منزل لقاء پروردگار ہے۔ اگر وہ اس پر خطر سفر میں انبیاء کی پیروی کرتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے راستہ پر چلتا ہے تو صراط مستقیم پر گامزن ہے اور نجات پائے گا اور اگر خدائی نمائندوں کی باتوں کی مخالفت کر کے ان کے راستہ سے ہٹا تو شیطان کے جال میں پھنس جائے گا اور عذاب پروردگار کا مستحق ہو جائے گا۔

اس پر خطر راستہ اور سفر کی بہترین سواری توحید و محبت پروردگار ہے اور سب سے زیادہ فائدہ مند زاوراہ تقویٰ ہے۔ تذوہ و افان خیر الزاد التقویٰ اپنے لئے زاوراہ فراہم کرو کہ بہترین زاوراہ تقویٰ ہے۔ بقرہ/ ۱۹۷

۷. خلاص میثاق پروردگار

انبیائے کرام نے سارے انسانوں کی طرح بارگاہ الہی میں وعدہ کیا ہے کہ وہ صرف اللہ کے بندے رہیں، اس کے علاوہ انھوں نے ایک اور بھی عہد کیا ہے کہ وہ وحی و رسالت پر دوسروں سے زیادہ ایمان و اعتقاد رکھیں اور اس رسالت الہیہ کو

انسانوں تک پہنچانے میں ثابت قدم رہیں اور کفر و شرک کے مقابلہ میں کبھی بھی خاموش نہ بنیں: و اذ اخذنا للہ میثاق النبین لما آتیناکم من کتاب و حکمہ... اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ تم کو جو کتاب و حکمت دے رہے ہیں اس کے بعد جب وہ رسول آجائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے تو تم سب اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا اور پھر کیا تم نے ان باتوں کا اقرار کر لیا اور ہمارے عہد کو قبول کر لیا تو سب نے کہا بیشک ہم نے اقرار کر لیا۔ ارشاد ہوا کہ اب تم سب گواہ بھی رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ آل عمران/ ۸۱

۸. خود بینی سے پرہیز

خود بینی اور شخص پرستی درحقیقت ہوا پرستی ہے۔ انبیائے کرام کی ایک اہم ہدایت انسانوں کو ہوا پرستی اور خواہشات نفس کی پیروی سے روکنا ہے لہذا وہ کبھی بھی لوگوں کو اپنی طرف دعوت نہیں دیتے بلکہ سب کو خدا کی طرف بلا تے اور اسی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں: ما کان لبشر ان یؤتیه اللہ الکتاب و الحکم و الیوقثم یقول للناس کو نواعباداً لی... الخ کسی بشر کے لئے مناسب نہیں ہے کہ خدا سے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کر دے اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ خدا کو چھوڑ کر ہمارے بندے بن جاؤ۔ بلکہ اس کا قول یہی ہوتا ہے کہ اللہ والے بنو کہ تم کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہو اور

اسے پڑھتے بھی رہتے ہو۔ آل عمران/ ۷۹

۹. آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا

دنیا دار فنا اور آخرت دار بقا ہے۔ انسان مسافر ہے، دنیا مسافر خانہ اور منزل، آخرت ہے جہاں خدا نے اپنے مومن بندوں کے لئے جنت جیسی عظیم نعمت کا انتظام کر رکھا ہے۔ انبیاء کا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کو بتائیں کہ وہ کس طرح اس سفر کو صحیح و سالم طریقے سے طے کریں کہ اس عظیم انعام الہی کو حاصل کر سکیں۔ لہذا کسی بھی نبی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مادی اور دنیاوی مسائل کو خدائی اور اخروی مسائل پر ترجیح دے۔ بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ہر حال میں آخرت کو دنیا پر مقدم رکھے: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ... الخ کسی نبی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ قیدی بنا کر رکھے جب تک زمین میں جہاد کی نختیوں کا سامنا نہ کرے۔ تم لوگ صرف مال دنیا چاہتے ہو جبکہ خدا آخرت چاہتا ہے اور وہی صاحب عزت و حکمت ہے۔ انفال/ ۶۷

۱۰. جہل و نادانی کا خاتمہ

جہل، نادانی اور اندھی تقلید سے مقابلہ کرنا ہر نبی کا ایک ثابت اصول اور سیرت ہے: كَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍِّّ إِلَّا قَالَ مُتَرَفِّعُوا... الخ اور اسی طرح ہم نے کسی بستی میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس بستی کے خوش حال لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ پر پایا ہے اور ہم ان ہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ زخرف/ ۲۳، ۲۴

اسی طرح انسانوں کو عقل و برہان کی طرف دعوت دینا اور انھیں وہم و گمان سے پرہیز کی تشویق کرنا انبیاء الہی کا ایک مشترک قانون ہے: قُلْ إِنَّمَا أَعِظِي بِمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ... الخ کہہ دیجئے کہ میں پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل رکھتا ہوں۔

انعام/ ۷۵، یوسف/ ۱۰۸

آپ کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے کہ میں بصیرت کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں اور میرے ساتھ میرا اتباع کرنے والا بھی ہے۔

۱۱. وحدت کی دعوت

وحدت و یکجہتی کی دعوت اور آپسی اختلافات کو ختم کرنا انبیاء کے خدا کا ایک اہم کام ہے: أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ... الخ اور ان کے ساتھ برحق کتاب مازل کی تاکہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کریں... بقرہ/ ۲۱۳

۱۲. انسانوں کے لئے رحمت

انبیاء، رحمت الہی اور لطف و کرم پروردگار کا مظہر ہیں۔ وہ انسانوں سے عذاب کو دور کرنے کی راہ میں دو طرح سے کوشش کرتے ہیں: بعض قضاء و قدر کے معین ہونے کے مرحلہ میں عذاب کے معین ہونے سے روکتے ہیں، اور بعض دوسرے عذاب کے فرائم شدہ مواقع کو دور کرتے ہیں۔ خدا کی رحمت خاص یہ ہے کہ اسکی ہدایت کے سایہ میں کوئی بھی گناہ وافرمانی میں مبتلا نہ ہو اور اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد مرتکب گناہ ہو گیا ہے تو دوبارہ خدا

کی رحمت خاص میں شامل ہو سکتا ہو۔

۱۳. اجرت کے بغیر خدمت

ہر انسان اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ وہ ایک مناسب اور اچھا شغل و منصب حاصل کر لے اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ لیکن نبوت ایک ایسا منصب ہے جس پر فائز ہونے والا کسی مادی توقع کے بغیر ہر طرح کے مصائب و آلام اور زحمات اٹھا کر انسانوں کو راہ راست کی طرف دعوت دیتا ہے اور اس کا نعرہ یہی ہوتا ہے۔ **وَمَا اسئلكم عليه**

من اجر ان اجری الا علی رب العالمین ”اور میں اس تبلیغ کی کوئی اجر سے نہیں چاہتا ہوں، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔“ **شعر ۱۰۹**

نبوت و رسالت ایک ایسا خدا فی عہدہ ہے جس پر فائز ہونے والا گناہ کے باطن کو دیکھتا ہے اور کبھی بھی اپنے آپ کو اس سے آلودہ نہیں کرتا۔ جو شخص اپنی بصیرت آنکھوں سے گناہ اور خدا کی مافرمائی کے زہر لیلے باطن کا مشاہدہ کرتا ہے وہ اس کے قریب بھی نہیں جاتا۔

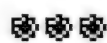
کا خوف رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے ہیں اور اللہ حساب کرنے کے لئے کافی ہے۔“ **ازاب/۳۹**

۱۵. محرومین کا احترام

جب بھی کوئی نبی مبعوث ہوتا تھا اور وہ لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا تھا تو جو لوگ سب سے پہلے اسکی دعوت پر لبیک کہتے تھے وہ قوم کے پسماندہ اور ستم دیدہ افراد ہوتے تھے اور ایمان ان کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا کر دیتا تھا کہ جو لوگ کل تک مالداروں اور ظالموں کو نظر اٹھا کر دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے آج وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بزرگان قوم انبیاء کی خدمت میں آکر ان سے کہتے تھے کہ ان محروموں اور پسماندہ لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ انبیاء الہی ان کے جواب میں فرماتے تھے ہم کبھی بھی ان محروم صاحبان ایمان کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتے۔ **وما انا بطارد المین آمنوا انہم ملاقوا ربہم و لکنی اریکم قوماً تجہلون** ”اور میں صاحبان ایمان کو نکال ہی نہیں سکتا ہوں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ البتہ میں تم کو ایک جاہل قوم تصور کر رہا ہوں۔“ **ہود/۲۹**

۱۴. صرف خوف پروردگار

انبیاء کرام کا ایک مشترک اصول یہ ہے کہ وہ ہندگان خدا تک خدا کا پیغام پہنچانے کی راہ میں بڑی سے بڑی مشکلات اور سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرتے ہیں اور خدا کے علاوہ کسی دوسری چیز سے ذرہ برابر بھی خوف زدہ نہیں ہوتے بلکہ اسے خاطر میں بھی نہیں لاتے۔ **المین یلغون رسالات اللہ و یخشونہ و لا یخشون احداً الا اللہ و کفی باللہ حسیاً** ”وہ لوگ جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اور دل میں اس

صفات انبیاء اور قرآن

مولانا سید عباس مریدی حسنی

حوزہ علمیہ، قم

میں صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی نے آپ کو دیوانہ بنا دیا ہے۔“ تو جناب ہوؤ ان کا جواب اس طرح دیتے ہیں: ”قال انبی اشہد اللہ و اشہد انبی بری مما تشرکون“ ہود/۵۲

میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ جب حضرت شعیب کو ان کے دشمن جھوٹا اور احمق کہتے ہیں ”قال المأثمین کفروا من قومہ انا لدراک فی سفاہة وانا لنظنک من الکافیین“ اعراف/۶۶

تو اس کا جواب آپ بڑے مؤدبانہ انداز میں اس طرح دیتے ہیں ”قال یا قوم لیس بی سفاہة ولکنی رسول من رب العالمین ابلیغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین“ اعراف/۶۷، ۶۸

یعنی مجھ میں حماقت نہیں

ہے بلکہ میں رب العالمین کی

بے شک قرآن تمام انسانوں کے لئے سرچشمہ ہدایت بن کر نازل ہوا۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس کے ماننے والوں نے اسے اس طرح سے نہیں مانا کہ جیسا ماننے کا حق تھا اور خدا و رسول نے جیسا ماننے کا حکم دیا تھا اسی وجہ سے مسائل حیات الجھنے لگے اور کامیابی و سعادت کے بجائے ناکامی اور شقاوت اس کا مقدر بن گئی جب کہ قرآن نے زندگی کے ہر شعبہ کے لئے انبیاء اور اولیاء کو بطور نمونہ عمل پیش کیا اور ان کے صفات و کمالات بھی بیان کر دیئے تاکہ انسان کمالات کی منزلیں آسانی سے طے کر سکے موجودہ مضمون میں انبیاء کے بعض صفات کو بیان کرنا مقصود ہے۔

اخلاق و ادب: انبیاء علیہم السلام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے مؤدبانہ انداز میں گفتگو کرتے اور ملتے تھے اپنے مخالفین کے توہین آمیز کلمات کے مقابلہ میں بھی کبھی بے ہودہ اور قبیح قسم کے الفاظ زبان پر نہ لاتے مثلاً جب حضرت ہوؤ سے ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ ”ہم تمہارے بارے

طرف سے فرستادہ رسول ہوں۔

غفور و رگدشت: سماجی تعلقات اور روابط میں غفور و رگدشت سے بہتر کوئی صفت نہیں ہے غفور و رگدشت سے کینوں میں کمی اور محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں معاشرہ ملجھم اور پرامن ہو جاتا ہے۔ جناب یوسف کے واقعہ میں ملتا ہے کہ ان کے بھائی ان کے قتل کرنے پر بھی تیار ہو گئے تھے اگر لطف خدا ان کے شامل حال نہ ہوتا تو بچ پانا بہت مشکل تھا۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب حضرت یوسف بادشاہ مصر کی طرف سے قدرت و اختیارات کے مالک بنتے ہیں اور ان بھائی محتاجی اور پریشانی کے عالم میں ان کے پاس آکر کہتے ہیں: "قالوا اناللہ امرک اللہ علینا وان کننا لخاطنین" یوسف/۹۱

خدا کی قسم اللہ نے آپ کو فضیلت اور امتیاز عطا کیا ہے اور ہم سب تو خطا کار تھے۔ جناب یوسف اپنے بھائیوں سے انتقام لینے کے بجائے فرماتے ہیں: "لا تشریب علیکم الیوم" یعنی آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے خدا تمہیں معاف کر دے گا کہ وہ بڑا رحم کرنے والا ہے جب آپ بدتوں کے بعد اپنے والد جناب یعقوب سے ملاقات کرتے ہیں تو صرف قید خانے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "قد احسن بی اذا خرجنی من السجن"

یوسف/۱۰۰

یعنی اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید خانے سے

نکال دیا۔ پیغمبر اکرم بھی فتح مکہ میں جب دشمنوں پر غلبہ پاتے ہیں تو بقول ابن عباس آپ خانہ کعبہ کے پاس آتے ہیں اور اس کی زنجیر پکڑ کر لوگوں سے اس طرح مخاطب ہوتے ہیں اے گروہ قریش میں تمہارے سلسلہ میں کیا فرمان جاری کروں؟ تو انھوں نے جواب دیا کہ ہم آپ سے فقط خیر کی امید رکھتے ہیں تو پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں پر غالب آنے کے بعد کہا تھا "لا تشریب علیکم الیوم" یعنی آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ تفسیر قرطبی، ج/۵، ص/۳۲

صبر و پائیداری: صبر و استقامت بھی ایک اخلاقی صفت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اندر ایسی استقامت پیدا کرے کہ جس کے ذریعہ اپنے نفس پر کنٹرول پیدا کر سکے لہذا صابریں انہیں کہا جائے گا جو مصائب میں پائیدار اور مصائب و مشکلات ان کے پیروں میں لغزش پیدا نہ کر سکیں قرآن میں سب سے زیادہ اس اخلاقی صفت کی تاکید کی گئی ہے اور ستر سے زیادہ آیتوں میں اس کا ذکر ہے اور اس کے لئے بے حساب اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے: "انما یوفی الصابرون اجرهم بغير حساب" زمر/۱۰ انبیاء علیہم السلام کی ایک صفت صبر و استقامت ہے وہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں انتہائی صبر سے کام لیتے ہیں۔ حضرت نوح اپنی قوم کی اذیتوں کے باوجود ۹۵ سال تک انہیں راہ حق کی دعوت دیتے رہے جس کے نتیجے میں

صرف چند افراد ہی ایمان لائے۔ ”وَمَا آمَنَ
مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ“

جبکہ آپ نے ان کی ہدایت میں کسی
طرح کی کوئی کمی نہ کی: ”قَالَ رَبِّ اِنِّیْ دَعَوْتُ
قَوْمِیْ لِیَاۤءٍ وَّ نَهَارًا...“ پروردگار! میں نے اپنی
قوم کو دن میں بھی بلایا رات میں بھی، پھر بھی میری
دعوت کا کوئی اثر سوائے اس کے نہ ہوا کہ انھوں نے
فرار اختیار کی۔ قرآن نبی اکرمؐ سے فرمانا ہے کہ
مخالفین نے گذشتہ انبیاء کو بہت اذیتیں دیں لیکن
انھوں نے صبر و استقامت سے کام لیا: ”وَلَقَدْ
كَذَّبَتْ رَسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبِرُواْ عَلٰی
مَا كَذَّبُوْاْ وَاُوْفُوْاْ حَتّٰی اَتٰہُمْ نَصْرُنَا...“

انعام/۳۲

یعنی آپ سے پہلے والے رسولوں کو
بھی جھٹلایا گیا تو انھوں نے اس تکذیب اور اذیت
پر صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد آگئی۔

مساوات اور احترام: انبیاء علیہم السلام لوگوں
کے حقوق کا احترام کرتے اور ان کے ساتھ
مساوات برتتے تھے۔ امیر غریب، قوی ضعیف،
چھوٹا بڑا، مرد و عورت، آزاد و غلام، حاکم و محکوم، بادشاہ
اور رعایا کے درمیان کوئی فرق نہ رکھتے تھے مثلاً
جناب نوحؑ کی اپنی قوم سے مودبانہ گفتگو کو قرآن
نقل کرتے ہوئے اس طرح گویا ہوتا ہے:

انھوں نے جواب دیا کہ اے قوم تمہارا کیا خیال ہے
کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل رکھتا
ہوں اور وہ مجھے اپنی طرف سے وہ رحمت عطا
کر دے جو تمہیں دکھائی نہ دے تو کیا میں مانگوا رہی
کے باوجود زبردستی تمہارے اوپر لا سکتا ہوں۔“

ہود/۲۸

جناب ذوالقرنین سفر میں اچھے اور
برے لوگوں کے ایک گروہ سے ملتے جلتے ہیں تو
پروردگار ان سے سوال کرتا ہے کہ تم ان کی سزا
چاہتے ہو یا کسی نیک راستے کا انتخاب کرنا چاہتے
ہو؟ تو آپ نے ایسا جواب دیا کہ جس میں
دوسروں کے احترام کی جھلک اچھی طرح دکھائی
دیتی ہے آپ نے فرمایا کہ اہل ستم کو سزا ملے اور
صاحبان ایمان و عمل مأجور ہوں۔

مذکورہ صفات کے علاوہ بھی انبیاء کے
دیگر بہت سے صفات جیسے زہد، صداقت، امانت،
سخاوت، عبادت، لہریت اور تسلیم و رضا کو قرآن
نے متعدد مقامات پر بیان کیا ہے۔

ہم خدا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ
ہمیں انبیاء اور اوصیاء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے
ان کے صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق
کرامت فرمائے۔ (آمین) ***

بزم مقالات

موضوع: ہندوستان میں شیعہ مدارس کی تاریخ

وصول ہونے کے آخری تاریخ: ۳۱ دسمبر ۲۰۲۰ء

انبیاء کا طرز معاشرت

ڈاکٹر مظفر سلطان حسن تراسی اعظمی

لکچرار گورنمنٹ رضا انٹر کالج رامپور

احکام پر مشتمل مسائل کے مطابق اعمال و افعال کے اہتمام و التزام پر بھی بہت زور دیا گیا ہے اور اس طرح ذاتی و شخصی عقائد کے ساتھ اجتماعی اور سماجی حالات و معاملات کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے تغیر ذات و صفات کے ساتھ ساتھ تطہیر حیات و کائنات کے ہدف و مقصد کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم نے تمام الہی نمائندوں کو سیرت و شخصیت کے ایسے اعلیٰ و ارفع مراتب و مدارج پر فائز کر کے انسانوں کے درمیان ان کی رہبری و رہنمائی کے لئے بھیجا جس سے کہ وہ اپنی سماجی و معاشرتی زندگی میں بھی انسانی سماج کے لئے اپنے طرز معاشرت سے بہترین مثال قائم کر کے انسانی سماج اور بشری معاشرے میں اپنے کردار و عمل کے ذریعہ پاکیزہ طرز زندگی کا مثالی نمونہ پیش کر سکیں اور لوگوں کے لئے آئیڈیل ثابت ہوں۔

چنانچہ جناب آدم سے لے کر حضرت خاتم تک تمام انبیاء و مرسلین نے اپنی سماجی و معاشرتی زندگی میں دین اسلام کے اصول اساسی ”الطاعة للخالق والشفقة علی المخلوق“ یعنی ”خالق کی طاعت و عبادت اور مخلوق کے

دین اسلام نہایت معتدل و متوازن مذہب ہے اور بہت وسیع و مریض دائرہ حیات و کائنات کو اپنے دائرہ کار و اختیار میں رکھتے ہوئے دین و دنیا دونوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اور سموئے ہوئے ہے۔ اس لئے یہ دین، مذہب حیات و کائنات بھی اور مذہب النہیات و دینیات بھی ہے۔ یعنی یہ دین مذہب فقہ و شریعت بھی اور مذہب معیشت و معاشرت بھی، یہ دین مذہب فقہیات و اخلاقیات بھی ہے اور مذہب انسانیت و سماجیات بھی۔ اسی لئے اس دین اور اس مذہب کی آسمانی کتابوں اور اس کے ربانی صحیفوں اور اس کے الہی نمائندوں اور رہنماؤں کے ارشادات و فرمودات پر مشتمل خطابوں اور فرمانوں اور قرآن کریم کے مختلف و متعدد آئین فراہم میں اگر بندوں کو طرز زندگی کے حوالے سے عبادات کے لئے رہنما خطوط کی طرف متوجہ کیا گیا ہے تو طرز زندگی کے حوالے سے سماجیات کے لئے بنیادی اصول و قوانین کی پابندی کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ اسی لئے دین اسلام اور شریعت الہیہ میں اصول عقائد کے بنیادی استحکام کے ساتھ ہی فروعی

ساتھ شققت و محبت“ کے اولین بنیادی نظام و پیغام کو ہی پیش نظر رکھتے ہوئے سماج اور معاشرے کو امن و امان، صلح و آشتی، اتحاد و اتفاق، الفت و محبت، اخوت و مروت، عدل و انصاف، مواخات و مساوات اور موالات و مواسات کا درس دے کر تظہیرِ ذات اور تہذیبِ اخلاق کی تبلیغ کے ذریعہ سماج اور معاشرے کے کردار کی تعمیر کا مقدس فریضہ انجام دیا ہے۔ جیسا کہ صاحبِ خلقِ عظیم حضرت رسول کریمؐ نے ارشاد فرمایا کہ ”بِعِثْ لَا تَمُم مَكَارِمَ الْاِخْلَاقِ“ یعنی ”میں اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ مکارمِ اخلاق کو منزلِ کمال اور مقامِ معراج پر پہنچا کر مکمل کروں۔“ اور اسی مقصد کی تکمیل کے لئے رب کریمؐ نے آپ کو معلمِ اخلاق بنا کر بھیجا اور مکارمِ اخلاق کی عظیم اور اعلیٰ ترین منزل پر فائز کر کے اعلان فرمایا کہ ”اَنكَ لِعَلٰی خَلْقٍ عَظِيْمٍ“ یعنی ”اے ہمارے رسولؐ بے شک آپ مکارمِ اخلاق کی عظیم ترین منزل پر فائز ہیں۔“ اور پھر انسانوں کو آپ کی سیرت و سنت کو اپنے لئے نمونہ عمل قرار دے کر ان کی پیروی کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ”لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللّٰهِ اَسْوَةٌ حَسَنَةٌ“ یعنی ”اے لوگو! تمہارے لئے اللہ کے رسولؐ کی سیرت و سنت میں بہترین نمونہ عمل ہے۔“

چونکہ ایک مختصر سے مضمون میں تمام انبیاء کرامؑ کے سیرت و کردار کے آئینے میں ان کے طرزِ معاشرت کا تفصیلی جائزہ اور مکمل احاطہ ممکن نہیں ہے اور اس کے لئے فتر کے فتر درکار ہیں اس لئے قرآن کریم کی روشنی میں ان کی

ذات و صفات اور حیات و خصوصیات کے حوالے سے ان میں سے صرف چند کے طرزِ معاشرت کی ایک ہلکی سی جھلک سرسری طور پر پیش کرنے پر ہی اکتفا کی جا رہی ہے۔ اسی سے بخوبی یہ اندازہ ہو جائے گا کہ انسانی سماج اور بشری معاشرے میں ان کا اسلوبِ حیات اور طرزِ معاشرت اور ان کا طریقہ زندگی کس انداز کا تھا۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلے جب ایک صالح معاشرے اور پاکیزہ سماج کی تشکیل کی بات آتی ہے تو حضرت آدمؑ و حوا کے حوالے سے سورہ حجرات میں خالق کائنات و مالک موجودات کا اعلان ہوتا ہے کہ ”يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ اُنْثٰى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَ قَبَاۗئِلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ“ یعنی ”اے لوگو! ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہارے قبیلے اور برادریاں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بیشک خدا کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مکرم و محترم وہی ہے جو سب سے زیادہ صاحبِ تقویٰ اور پرہیزگار ہے۔“

چنانچہ اسی کی روشنی میں حضرت آدمؑ کو طرزِ معاشرت کے سلسلہ میں ہدایت دیتے ہوئے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ”قُلْنَا اهْبِطُوْۤا مِنْهَا جَمِيْعًا فَاٰمَا يٰۤاَتِيْكُمْ مِّنْىْ هٰدِى فَمَنْ تَبِعْ هٰدٰى فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ“ یعنی ”ہم نے آدمؑ کو حکم دیا کہ تم یہاں (جنت سے زمین) پر اتر جاؤ اور اگر تمہارے

پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا۔ کیونکہ جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے اسی معاشرتی تناظر میں اولاد آدم کو خطاب کر کے اصول معاشرت و معیشت کے بعض حدود و قیود متعین کرتے ہوئے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا کہ ”یا بنی آدم حملوا زینکم عند کل مسجد و کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا یحب المفسرفین ○ قل من حرم زینة اللہ الہی اخرج بعبادہ والطیبت من الرزق“ یعنی اے اولاد آدم! تم ہر نماز کے وقت بن سنور کر نکھر جایا کرو اور کھاؤ پیو اور فضول خرچی نہ کرو کیونکہ خدا فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اے رسول! ان سے پوچھو تو کہ جو زیب و زینت کے صاف ستھرے ساز و سامان اور پاک و پاکیزہ رزق خدا نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کئے ہیں انہیں کس نے حرام کر دیا ہے۔“ اسی طرح رزق حلال اور صدق مقال کے ذریعہ تہذیب نفس، تطہیر ذات اور اصلاح معاشرہ کے فریضے کی ادائیگی و انجام دہی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت شعیب نے اپنے طرز معاشرت کو سورہ ہود میں یوں بیان کیا ہے کہ ”قال یا قوم اراہکم ان کنت علی بئسۃ من ربی و رزقنی منہ رزقا حسنا و ما اریہ ان اخالفکم انہی ما انفکم عنہ ان اریہ الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا اللہ“ یعنی شعیب نے کہا اے

میری قوم اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اچھی حلال روزی کھانے کو دی ہے (تو کیا میں بھی تمہاری طرح سے حرام کھانے لگوں) اور میں تو یہ نہیں چاہتا کہ جس کام سے میں تم کو روکوں تمہارے برخلاف میں خود ہی اس کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکا اصلاح کے سوا اور کچھ چاہتا ہی نہیں اور میری تائید و توفیق تو خدا کے سوا کسی اور سے ہو ہی نہیں سکتی۔“

جب ہم حضرت نوح کی قوم کے حالات کے تناظر میں ان کے طرز زندگی اور انداز حیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ قوم کے ہاتھوں سخت جسمانی زحمت و مشقت اور روحانی اذیت و مصیبت اٹھانے کے باوجود اس کی فلاح و صلاح کے خواہاں نظر آتے ہیں جس کا تذکرہ قرآن کریم نے سورہ اعراف میں اس طرح کیا ہے کہ ”یا قوم لیس بی ضلالۃ و لکنی رسول من رب العالمین ○ ابلغکم رسالت ربی و انصح لکم“ یعنی اے قوم والو! مجھ میں کوئی بھی گمراہی نہیں ہے بلکہ میں تو پروردگار عالم کی طرف سے رسول ہوں، تم لوگوں تک اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری نصیحت و خیر خواہی کرتا ہوں اور بھلائی چاہتا ہوں۔“ یہاں تک کہ وہ اپنے ذاتی معاملات اور سماجی تعلقات کے سلسلہ میں اپنی قوم کے گستاخانہ طرز اور بے ادبانہ طنز کا جواب بھی سخت کلامی اور تلخ گوئی سے نہیں بلکہ نہایت سادگی و سنجیدگی اور بڑی شرافت و متانت کے ساتھ دیتے

ہیں جس کو سورہ ہود میں یوں ذکر کیا گیا ہے کہ
 ”وَيَصْنَعُ الْفَلَكَ وَكَلَّمَا مَرْعِيهٖ مَا لَمْ يَنْصُرْهُ سَخِرَ وَآمَنَ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا
 نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ“ یعنی اور جب
 حکم خدا سے نوح کشتی بنانے لگے اور جب کبھی ان
 کی قوم کے سر پر آوردہ لوگ ان کے پاس سے
 گذرتے تھے تو ان سے مسخرہ پن کرتے اور ان کا
 مذاق اڑاتے تو (نوح ان کے جواب میں) کہتے
 کہ اگر اس وقت تم ہم سے مسخرہ پن کرتے ہو تو
 جس طرح آج تم ہم پر ہنستے ہو اسی طرح ایک
 وقت ہم بھی تم پر ہنسیں گے۔“ اسی طرح حضرت
 ابراہیم کے بارے میں بھی سورہ ہود میں اعلان
 ہوتا ہے کہ ”اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لِحَلِيْمٍ اَوَّاهٍ مُّسِيْبٍ“
 یعنی ”ابراہیم بڑے بردبار و نرم دل، حلیم الطبع،
 شریف النفس، رقیق القلب اور خدا کی طرف
 رجوع کرنے والے تھے۔“ چنانچہ جب حضرت
 ابراہیم نے اپنے چچا اور منہ بولے باپ آذر کو پسند
 و نصیحت کرتے ہوئے بت پرستی سے منع کیا تو سورہ
 مریم کے بیان کے مطابق آذر نے نہایت سخت
 و درشت لب و لہجہ میں انہیں دھمکاتے ہوئے کہا
 کہ ”قَالَ اِرَاغِبْ اَنْتَ عَنِ الْهَيْسِ يٰ
 اِبْرٰهِيْمَ لَنْ لَّمْ نَنْتَه لَ اَرْجَمَنَّكَ
 فَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا“ یعنی ”آذر نے کہا کہ اے
 ابراہیم تو تم میرے خداؤں کو نہیں مانتے اور تم مجھے
 ان سے برگشتہ کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم اس سے باز
 نہیں آؤ گے تو میں تمہیں سنگسار کروں گا۔ اور
 اب تم میرے پاس سے ہمیشہ کے لئے دور
 ہو جاؤ۔“ اس موقع پر حضرت ابراہیم کے انتہائی

شرافت نفس، حسن خلق اور بلندئی اخلاق کے
 مظاہرہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اسی سورہ مریم میں
 قرآن کا بیان ہے کہ ”قَالَ سَلَامٌ عَلٰیكَ
 سَاۤسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّیْ اِنَّہٗ كَانَ ہٰی حَفِيًّا“ یعنی
 ”ابراہیم نے کہا کہ اچھا تو پھر میرا سلام لیجئے (مگر
 اس کے بعد بھی آپ کی تند خوئی و ترش روئی اور سخت
 مزاجی و تلخ کلامی کے باوجود) میں اپنے پروردگار
 سے آپ کی بخشش و مغفرت کی دعا کروں گا۔
 بیشک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔“

حضرت داؤد کا انداز حیات اور طرز
 معاشرت یہ تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے ایام و
 اوقات کی تقسیم و تنظیم اس طرح سے کی تھی کہ ایک
 دن عوام کے مقدمات کے فیصلے کرتے، ایک دن
 اپنے ذاتی اور ضروری کام انجام دیتے اور ایک
 دن خدا کی عبادت کے لئے مخصوص رکھتے۔ اپنی
 سماجی و اجتماعی اور عوامی زندگی میں قضاوت
 و عدالت کے لئے انہیں خدا کی طرف سے خاص
 طور پر سورہ ص کے مطابق یہ سخت ہدایت دی گئی
 تھی کہ ”یٰۤاٰدٰۤاۤدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیْفَۃَ فِی
 الْاَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا
 تَتَّبِعِ الْہٰوٰی“ یعنی ”اے داؤد ہم نے تم کو زمین
 پر اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے تو تم لوگوں کے
 درمیان حق کے ساتھ (ان کے مقدمات و
 معاملات کا صحیح) فیصلہ کرو اور نفسانی خواہش کی
 پیروی نہ کرو۔“

حضرت زکریا کے طرز

زندگی اور طریقہ معاشرت کے

بارے میں قرآن نے سورہ آل

عمران میں بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ”ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ“، یعنی ”اے رب دعا کی اور عرض کی کہ اے میرے پروردگار تو مجھ کو اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔“ حضرت زکریاؑ کی اس دعا میں حضرت رب العزت سے ان کی نیک اور پاکیزہ اولاد کی طلب اور بارگاہ الہی میں سعید و صالح ذریت کی التجا و استدعا کے ذریعہ اچھے سماج اور صالح معاشرے کی تشکیل و تعمیر کی ان کی دلی خواہش کا اظہار ہوتا ہے تو اس سلسلہ میں حضرت یحییٰؑ کی ولادت کی بشارت کے ذریعہ سورہ مریم میں ایسی صالح اولاد اور پاکیزہ ذریت کے بعض صفات و خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہو رہا ہے کہ ”یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة و اثبناہ الحکم صبیاً و حسانا من لدنا و زکوۃ و کان تقیاً و بر ابوالدیہ و لم یکن جباراً عصیاً“ یعنی ”اے یحییٰ کتاب (توریت) کو پوری قوت سے خوب مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور ہم نے انہیں اپنی بارگاہ میں سے نبوت اور رحم دلی عطا کی اور پاکیزگی بخشی اور وہ بذات خود بھی صاحب تقویٰ اور پرہیزگار و نیکو کار تھے اور اپنے ماں باپ کے حق میں نیک بخت سعادت مند اور فرماناں بردار و اطاعت شعار تھے اور سرکش و نافرمان نہیں تھے۔ اس میں حضرت یحییٰؑ کی رحم دلی اور نرم دلی پاکیزگی و پرہیزگاری، نیک بختی، فرمان برداری و اطاعت شعاری،

طاعت گذاری و نیکو کاری اور ان کے زہد و تقویٰ کو ان کے طرز زندگی و انداز معاشرت کا خاصہ قرار دیا گیا ہے۔

حضرت یعقوبؑ اور حضرت یوسفؑ کے طرز معاشرت کی مفصل اور مکمل داستان کا بیان قرآن کریم کے سورہ یوسف میں احسن التفصص کے عنوان سے پوری تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ جس میں ان دونوں کے حالات اور سوانح حیات کو انسانوں کے لئے بہترین طرز معاشرت اور طریقہ زیست کا اصلی آئینہ اور مثالی نمونہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس ”احسن التفصص“ اور مستحسن داستان حیات میں جہاں منزل امتحان و آزمائش میں حضرت یعقوبؑ کے صبر و شکر، عزم و استقلال، شرافت و استقامت اور اولاد و اہل خاندان کے طرز اور طعنوں کے جواب میں نہایت آہستگی و شائستگی اور خاموشی کے ساتھ ضبط و تحکم اور غفور و درگزر کا پہلو نمایاں ہوتا ہے وہیں مقام بلاء و ابتلاء میں حضرت یوسفؑ کے اخلاقیات کی روشنی میں عزت و ناموس کا لحاظ، زہد و تقویٰ، پارسائی و پرہیزگاری، تہذیب نفس و طہارت فکر، حسن سیرت و پاکیزگی کردار کا روشن و تابناک پہلو اجاگر ہوتا ہے۔ خصوصاً قید کے دوران قیدیوں کے ساتھ دل جوئی و ہمدردی اور زلیخا کی جسارت آمیز غیر اخلاقی و حیا سوز خواہش و طلب کے باوجود اس کی عصمت و عفت کی حفاظت، اور عزیز مصر کی عزت و ناموس کا تحفظ اور اس کے بدلے میں زلیخا کا التماس الزام و اتہام جس کی وجہ

سے بے گناہ ثابت ہونے کے بعد بھی بے جرم و خطا قید و بند کی صعوبتوں سے رہائی اور ملک مصر کی بادشاہی حاصل ہونے کے بعد اس سے درگزر کر کے اس سے شادی کر کے شریکِ حیات بنالیا اور بھائیوں کی زیادتیاں اور غیر انسانی سلوک کے باوجود انہیں معاف کر کے گلے لگالیا نہ صرف اعلیٰ ظرفی اور کردار کی بلندی بلکہ اعلیٰ طرز معاشرت کا بھی بہترین نمونہ اور عظمت کردار کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔

حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا طرز حیات اور انداز خدمت خلق و تالیف قلب اور خلق و مروت کا بڑا روشن ثبوت ہے۔ چنانچہ اگر حضرت موسیٰ اپنی امت کی طرف سے خدا کے دیدار کے لئے ان کے بے جا اصرار اور دریائے نیل میں بارہ راستوں کے مطالبے کے لئے نامناسب بحث و تکرار پر بھی بڑی بردباری کے ساتھ نہایت ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے خلق و مروت اور تالیف قلب کے انسانی اصولوں پر مبنی طرز معاشرت کی بہترین مثال قائم کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ اپنی امت کی طرف سے سخت اذیت و مصیبت سے دوچار ہونے کے باوجود ایک مسیحا کی شکل میں بڑے صبر و شکر کے ساتھ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر اندھوں اور کورہیوں کا علاج اور مردوں کو زندہ کر کے انسانیت نواز طرز معاشرت کا ایسا بلند و دل پسند معیار پیش کیا ہے کہ آپ نے ان پسماندہ افراد کو بھی گلے لگایا جو سماج میں قابلِ نفرت قرار دیے جاتے تھے۔

اور ختمی مرتبہ حضرت نبی کریم کی

سیرت و سنت اور آپ کا طرز معاشرت تو بلا شبہ رہتی دنیا تک کے لئے ساری کائنات کے لئے نمونہ عمل اور اسوۂ حسنہ کی حیثیت رکھتا ہے، بچوں سے محبت، یتیموں سے شفقت، غلاموں کی عزت، پست و پامال طبقوں کے ساتھ خاص رعایت و مروت، بلا تفریق رنگ و نسل اور بلا امتیاز قوم و قبیلہ سب کے ساتھ برادری و برابری کا سلوک اور بزرگانہ و مشفقانہ برتاؤ اور دشمن کے ساتھ بھی حسن سلوک یہاں تک کہ آپ کا ارشاد گرامی ”اکرموا الضیف ولو کان کافرا“ یعنی ”مہمان کا اکرام و احترام کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔“ یہ سب آپ کے کردار و عمل کی وہ مخصوص امتیازی خصوصیات ہیں جو انسانی سماج اور بشری معاشرت کے طرز معاشرت میں اعلیٰ انسانی تہذیبوں کی امین اور کامل ترین اخلاقی قدروں کی حامل ہیں۔ جن کی بناء پر حضرت رب العزت نے آپ کو ”صاحب خلق عظیم“ اور ”رحمۃ للعالمین“ کے لقب سے سرفراز فرما کر دنیائے انسانیت اور عالم بشریت کے طرز معاشرت کے لئے ”خلق مجسم“ اور ”پیکرِ رحمت“ بنا کر بھیجا اور نمونہ عمل قرار دیا۔

غرض یہ کہ انبیاء کرام کا طرز معاشرت ہمیشہ ہر دور میں تمام بنی نوع انسان میں سب سے ممتاز و منفرد، ارفع و اعلیٰ اور قابلِ تقلید عمل رہا ہے اور تمام انسانی و اخلاقی قدروں کا حامل و حاصل رہا ہے۔

معجز بیان: قرآن

مولانا ریحان حسن واعظ، گوبالپوری

وَاللّٰهُ عَلٰمُ الْغُیُّوْبِ
 وَاَلَمْ کُوْجِیْجَا تُوْوَہ تَمَامُ مُعْجَزَاتِہِیْکَ وَفَتَّ عَطَا
 کَیْے جُو تَمَامِ اَنْبِیَا ءِ کَرَامِ کُو جِدَا جِدَا مَرَحْمَتِ فَرَمَا ئِے
 تَحْتِہِ لٰیْکِن اَنْبِیَا ءِ کَرَامِ کَیْے مُعْجَزَاتِ اِیْ وَفَتَّ تَحْکِ بَاقِی
 رَہے جَب تَحْکِ وَہ دُنْیَا مِیْن تَشْرِیْفِ فَرَمَا تَحْتِہِ مَکْر
 جَب وَہ اِس دُنْیَا سَے چَلے گئے تُو اِن کَیْے مُعْجَزَاتِ
 بَہِی اُٹھَا ئِے گئے مَکْر جُو مُعْجَزَہ ہَا رَے خَتْمِی مَرْتَبَتِ کُو
 عَطَا کِیَا گِیَا تَحَا وَہ مُعْجَزَہ اَیْجَ تَحْکِ بِرَقَرَارَہِے اُوْر
 قِیَامَتِ تَحْکِ بَاقِی رَہے گَا۔

دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم کو یہ معجزہ ”قرآن“ کی شکل میں ایسے لوگوں
 کے درمیان دیا گیا جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پر
 بہت ہی ماز تھا حتیٰ کہ ان کی عورتیں بھی ایسی بلا کی
 خطیب اور شاعرہ ہوتی تھیں کہ جو اپنے زور کلام
 سے رگ و پے میں خون کی طرح سرایت کر جاتی
 تھیں وہ اپنے جوہر طبع اور زور بیان کے سبب
 اپنے آگے دوسروں کو عجم یعنی گونگا تصور کرتے تھے
 لیکن قرآن کریم نے مازل ہو کر ان کے تکبر
 و نخوت اور غرور کو توڑ دیا اور یہی نہیں بلکہ اس نے
 بارہا تحدی اور چیلنج بھی کیا۔

٣٩ قل لمن اجتمعت الانس

معجزہ کے لغوی معنی عاجز کرنے والی چیز کے ہیں یعنی معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جس سے دوسرے لوگ عاجز ہوں اور اصطلاحاً معجزہ خالق کائنات کی اس نشانی کا نام ہے جو انبیاء کرام اور ائمہ معصومین کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوئی یا ائمہ کے ہاتھوں خوارق عادت و افعات کا ظہور اسی وقت ہوتا ہے جب اپنی نبوت و امامت کی صداقت تسلیم کرنا مقصود ہوتی ہے یہ چیز پروردگار عالم نے انبیاء و ائمہ کو اس لئے عطا کی ہے تاکہ ان کی نبوت و امامت کا جتنا حاکم ثبوت بن جائے۔

تاریخ شاہد ہے کہ خالق کائنات نے تمام انبیاء کرام کو تجربات اس عہد کے حالات کے پیش نظر مرحمت فرمائے جیسے جناب موسیٰ کے زمانے میں جادوگروں کا طوطی بولتا تھا تو انہیں بیضا اور عصائے موسوی دے کر سارے لوگوں کو حیران و ششدر کر دیا۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا بول بالا تھا تو انہیں مسیحا بنا کر بھیجا وہ سیکڑوں مبروص اور اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے اسی طرح جب فخرؒ موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ

والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون
بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا“

اسراء/۸۸

”اگر تمام انس و جن مل کر قرآن کا
مثل لانے کی کوشش کریں تو نہیں لاسکتے خواہ وہ
سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن
جائیں۔“

پھر اپنے دشمنوں کو جھنجھوڑا۔

”ام یقولون افنورہ قل فاتوا

بعضر سورۃ مثله“

”جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن محمد کا

گڑھا ہوا کلام ہے وہ اس جیسے دس سو سے
بنالائیں لیکن قرآن کے دشمنوں کی زبانیں گنگ
ہی رہیں بالآخر ان کی غیرت و حمیت کو لٹکارتے
ہوئے کہا:

”وان کنتم فی ریب مما نزلنا

علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثله“ بقرہ/۲۳

”اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ

یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ
ہماری ہے یا نہیں تو اس کے مثل ایک ہی سورہ لے
آؤ۔“

لیکن عربوں سے اس کا جواب لانا

ممکن نہ ہوا ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے اس دعوے
کے بعد عربوں نے قرآن کا جواب لانے کی
کوشش نہ کی ہو بلکہ بڑے بڑے ادیبوں اور
صاحب ذکاوت نے اپنی تمام تر کوششیں صرف
کردیں مگر وہ بے ثیل مرام ہی رہے ناکامی

وشرمندگی کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوا۔

تاریخ گواہ ہے کہ ابن قتیب جو کہ بہت
ہی ذہین و فطین اور نامور ادیب تھا وہ تمام مشاغل و
معاملات سے قطع تعلق کر کے قرآن کا جواب لکھنے
کے لئے بیٹھا لیکن جب چھ ماہ گزر گئے اور لوگوں
نے جا کر دیکھا تو اسے اس حال میں پایا کہ قلم اس
کے ہاتھ میں تھا اور عمیق مطالعہ میں مستغرق تھا اور
اس کے ارد گرد لکھے ہوئے پارہ پارہ کاغذات کے
انبار لگے ہوئے تھے۔

شعرا عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے
قصیدے کو ہل من مبارز (کوئی ہے جو مقابلہ
کرے) کے ساتھ خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں
کرتے تھے۔ چنانچہ ابید بن ربیعہ جو فصحاء
عرب اور وحید عصر تھا اس نے کعبہ کے دروازے
پر ایک نظم لکھ کر آویزاں کی کسی مسلمان کی نظر پڑی
تو اس نے قرآن کریم کا ایک مختصر سا سورہ یعنی
سورہ کوثر لکھ کر آویزاں کر دیا ابید نے جب سورہ
کی ابتدائی آیت پڑھی تو وہ بلند پایہ شاعر بے
ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ”ما هذا کلام
البشر“ (یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔)

اس طرح کے بے شمار واقعات تاریخ
کے دامن میں محفوظ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم
کا جواب لانے کی کوشش کی لیکن انہیں منہ کی کھانی
پڑی۔ آج تقریباً پندرہ سو برس کی طویل مدت
گزر جانے کے باوجود قرآن حکیم کی نظیر پیش
کرنے سے دنیا قاصر ہے۔ یہ
قرآن کریم کا کھلا ہوا اعجاز ہے کہ

پوری دنیا مل کر بھی اس کا جواب اب تک نہ لاسکی
بلکہ اسے الہی کتاب تسلیم کرتی ہے۔ چنانچہ مہاتما
گاندھی کہتے ہیں کہ ”مجھے قرآن کو الہی کتاب
ہونے کا اعتراف کر لینے میں ذرا دیر بھی شک و
شہبہ نہیں ہے۔“ (تخون اخلاق، ص ۲۶۷)

قرآن کریم فصاحت و بلاغت، معانی
و حقائق، اغراض و مقاصد اور علوم
و معارف ہی کے اعتبار سے
بے مثل و بے نظیر نہیں بلکہ
ہر حرف معجزہ ہے نزول
قرآن سے لیکر آج تک
بیشمار علماء، مفسرین اور
ارباب فکر و فن قرآن
مجید کی آیتوں کی تشریح
و تعبیر اپنے اپنے نقطہ نظر
سے کرتے آرہے ہیں
اور ہر دور کے ارباب فکر و
فن کو اپنے زمانے کے
ضروریات کے مطابق
نئے انکشافات کا علم ہوتا رہتا ہے
جو کہ قرآن مجید کے اعجاز کا زندہ ثبوت ہے۔

قرآن کریم
فصاحت و بلاغت، معانی و حقائق،
اغراض و مقاصد اور علوم و معارف ہی کے
اعتبار سے بے مثل و بے نظیر نہیں بلکہ ہر حرف
معجزہ ہے نزول قرآن سے لیکر آج تک بیشمار
علماء، مفسرین اور ارباب فکر و فن قرآن مجید کی
آیتوں کی تشریح و تعبیر اپنے اپنے نقطہ نظر سے
کرتے آرہے ہیں اور ہر دور کے ارباب فکر و فن
کو اپنے زمانے کے ضروریات کے مطابق
نئے انکشافات کا علم ہوتا رہتا ہے
جو کہ قرآن مجید کے اعجاز کا زندہ ثبوت ہے۔

قرآن کریم
فصاحت و بلاغت، معانی و حقائق،
اغراض و مقاصد اور علوم و معارف ہی کے
اعتبار سے بے مثل و بے نظیر نہیں بلکہ ہر حرف
معجزہ ہے نزول قرآن سے لیکر آج تک بیشمار
علماء، مفسرین اور ارباب فکر و فن قرآن مجید کی
آیتوں کی تشریح و تعبیر اپنے اپنے نقطہ نظر سے
کرتے آرہے ہیں اور ہر دور کے ارباب فکر و فن
کو اپنے زمانے کے ضروریات کے مطابق
نئے انکشافات کا علم ہوتا رہتا ہے
جو کہ قرآن مجید کے اعجاز کا زندہ ثبوت ہے۔

بلاشبہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب
ہے جو ماضی و مستقبل پر محیط ہے وہ ہزاروں برس
پرانی کہانیوں کی تفصیلات کو اس طرح بیان کرتا
ہے کہ گویا آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہو یقیناً
قرآن علم و دانش کا ایک سمندر ہے
جس میں ہر موضوع پر بے پناہ

ہوئے ارشاد فرمایا ہے ”فَالْيَوْمَ نَجْعَلُ
بَيْتَكَ لِنَكُونُ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَان
كثيرون الناس عن ايننا لعافلون“
پرس ۹۲

”آج ہم تیرے بدن کو بچا لیتے ہیں
تا کہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے

اگرچہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہی رہتے ہیں۔“

جب یہ آیت مبارکہ مازل ہوئی تھی اس وقت کسی کو یہ علم نہ تھا کہ فرعون کا جسم کہاں ہے اور کس حال میں ہے لیکن جب پروفیسر لاریٹ نے ۱۸۹۸ء میں مصر کے مقبرہ میں فرعون کی مومی (لاشوں کو بہت دنوں تک حج و سالم رکھنے کا قدیم طریقہ جو مصر میں رائج تھا) کی ہوئی لاش دیکھی تو قرآن کے اس حیرت انگیز انکشاف کا علم ہوا اور ۸ جولائی ۱۹۰۸ء میں ایٹ اسمتھ نے اس لاش پر لپٹی ہوئی چادر کو ہٹا کر باقاعدہ سائنسی تحقیق کے بعد ۱۹۱۲ء میں شاہی مومی کے امام سے ایک کتاب تصنیف کی جس میں ثابت کیا گیا کہ یہ لاش فرعون کی ہے جسے ۳ ہزار سال قبل جناب موسیٰ کے زمانے میں غرق کیا گیا تھا اور اسکی لاش کو موجودہ افراد کی عبرت کے پیش نظر ساحل پر ڈال دیا تھا چنانچہ ایٹ اسمتھ رقم طراز ہے ”فرعون کا مادی جسم خدا کی مرضی سے تباہ ہونے سے بچا لیا گیا تاکہ وہ لوگوں کے لئے نشان اور عبرت بنے“ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے اور مورس بکائی تحقیق و جستجو کے بعد لکھتا ہے ”فرعون کے غرق ہونے کا ذکر دیگر آسمانی کتب میں بھی ہے لیکن اسکے بدن کو برائے نشانی و عبرت بعد والوں کے لئے محفوظ رکھنے کی اطلاع صرف قرآن حکیم میں ہے“

بالکل قرآن اور مائیس با ب خروج فرعون کے وجود کو بچائے رکھنے کی

قرآن کی یہ پیشین گوئی اور ایسی ہی مختلف پیشین گوئیاں بلا استثناء صحیح ثابت ہو رہی ہیں اور یہ چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ قرآن خدا کی ایسی معجز نما کتاب ہے جو ہر زمانے میں بطور معجزہ باقی رہے گی اور اس امر سے انحراف ناممکن ہے کہ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس میں اعجاز کے تمام ارکان اور ہر سوال کا جواب موجود ہے اس نے تمام لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”ان هذا القرآن یهدی للشی ہی اقوم“ اسراء/۹

”یقین جانو کہ یہ قرآن دعوت دیتا ہے ایسی باتوں کی جانب جو سیدھی اور صحیح ہیں۔“ اس طرح قرآن حکیم نے وہ تمام پہلو خود ہی پیش کر دئے جو معجزہ کی صحت کے سلسلہ میں غور و فکر کے قابل تھے اور اہل نظر پر حجت تمام کر دی۔ کیا یہ سچ نہیں کہ قرآن کی زبان منفرد شناخت کی حامل ہے جو خدا کے کلام کے نہیں دلائل و براہین میں سے ایک دلیل ہے۔ یقیناً قرآن محض سلیم و فصیح عبارتوں کے اعتبار سے ہی معجزہ نہیں بلکہ معنی کی گہرائی و گیرائی، قوانین و معارف اور حدود و احکام کی قطعیت اور اہمیت و استحکام کے اعتبار سے بھی بے مثل و بے نظیر ہے اسلئے یہ ضروری ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے ہم قرآنی معارف سے آشنائی حاصل کریں اور اسے اپنی زندگی کا نصب العین بنالیں تاکہ دنیا و آخرت دونوں جہاں میں سرخرو ہو سکیں۔

انبیاء اور ظالم حکمرانوں کی مخالفت

جناب دبیر بیتابوری

دن خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس شخص کو پہچاننا مشکل نہیں یہ فرعون تھا۔ وہ با اقتدار ہوتے ہوئے ایسا مجبور بھی تھا کہ صاحب اولاد نہ بن سکا۔ علم نجوم سچا ہے لیکن نجومی جھوٹا ہوتا ہے۔ یہ بات اسے معلوم ہی نہ تھی۔ چنانچہ ہزار ہا بچے قتل کر دیئے گئے تاکہ موسیٰ نہ پیدا ہوں جبکہ موسیٰ اس کے محل میں پرورش پاتے رہے۔ ایک خود ساختہ خدا کی لاعلمی دیکھئے اور مالک حقیقی کی حکمتیں دیکھئے۔ چنانچہ یونہی موسیٰ قدرت کی آغوش تحفظ میں پلتے رہے۔ قدرت کے اشارہ پر ہی انگارہ منہ میں رکھ لیا۔ فرعون کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ نبی نہیں ہے اپنی تکبر بھری خوش فہمی پر تکیہ کر کے آرام سے سو گیا۔ موسیٰ بڑے ہوئے فرعون کو دعوت تو حید کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ تن کے دس کپڑوں میں اک تیرا ہے نو غیر کے ہیں۔ فرعون ہلہلا گیا۔ عصائے موسیٰ اڑ رہا تھا اور پھر ایک دن اسی عصا کی ایک ضرب نے نیل میں ایک نہیں بارہ بارہ راستے بنا دیئے۔ قوم موسیٰ بحفاظت دوسرے کنارہ پر جا گئی لیکن فرعون مع لشکر کے دریا میں غرق ہو گیا۔ مگر عظمت کریم کی ٹھینس بھی پٹنی۔ کوہ طور پر خلاف معمول موسیٰ کی

کسی نبی نے کسی بادشاہ سے نہیں کہا کہ تیری بادشاہت حرام یا باطل ہے بلکہ بادشاہت کو بہترین خدمت خلق کا ذریعہ قرار دیا۔ البتہ کہا اور بار بار کہا کہ:

تیری املاک میں جسے عمل خیر کے ہیں تن کے دس کپڑوں میں اک تیرا ہے نو غیر کے ہیں صبر و ایثار و ہمدردی تبلیغ کی بنیاد ہے اہل اقتدار کو بھلا یہ بات مانگوار کیوں نہ لگتی کیونکہ تخت و تاج بڑی کدو کاوش کے بعد حاصل ہوا تھا وہ کیسے محل کو لنگر خانہ بنا دیتا؟ یہ راحیں اسے بڑی مشکل سے حاصل ہوئی تھیں برسوں جنگل پہاڑوں میں روپوش رہ کر لوٹ مار کرتا رہا۔ رفتہ رفتہ اس کے گرد ہمواروں کا لشکر جہاں وجود میں آیا پھر بھی لوگ اسے ڈاکو کہتے تھے۔ ایک دن اس نے شہر کا رخ کیا بھاری خون خرابے کے بعد جیت گیا۔ حکومت قائم کی اب وہ ڈاکو سے بادشاہ بن چکا تھا۔ تو سبچ پسندی کے جذبہ کا دباؤ بڑھا۔ ادھر ادھر کے سرسبز علاقے ظلم و جور کی چراگاہ میں تبدیل ہو گئے۔ سلیمان جیسی خدا کی عطا کردہ حکومت تو تھی نہیں لہذا ایک

صداؤں کا بہت دیر تک جواب نہ آیا۔ پھر آواز آئی ہاں کہو موسیٰ کیا کہنا چاہتے ہو؟ موسیٰ نے مرگ فرعون کی خبر کے ساتھ سجدہ میں سر رکھ دیا مالک تیرا شکر ہے میں اپنی قوم کے ساتھ بحفاظت نیل سے نکل آیا۔ چند ساعتوں کے بعد آواز آئی کہ موسیٰ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو اس وقت اس نے مدد کے لئے تمہیں پکارا تھا۔ کاش اس نے مجھے پکارا ہوتا۔ معلوم ہوا دل قدرت میں ظالموں کے لئے بھی نرم گوشہ موجود ہے۔ مگر ہائے رے غرور و تکبر جو انہیں توبہ سے روکتا رہتا ہے۔ اسی غرور و تکبر نے قارون و ضرود و شدا د کو کہیں کا نہ رکھا۔ اس مافرمائی، رعونت اور تمکنت میں خدا جانے کیسی کشش اور خوبصورتی ہے کہ ظالموں کی آمد کا سلسلہ ٹوٹتا ہی نہیں۔ ان درندہ صفت انسانوں میں ایک مشترک کمزوری بھی ہوتی ہے کہ وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں چاہے اس کے لئے ہزاروں بے گناہ کیوں نہ قتل ہو جائیں۔ ان کے ساتھ عوام نہیں ہوتے صرف لشکر ہوتے ہیں۔

محمد مصطفیٰ نے دنیا کو اشتیاق اجل جیسی نعمت سے نوازا ہے ۲۳ برس کے مختصر عرصہ میں کل ملا کر ۵۱ برس جنگوں میں گزر گئے لیکن اس نبی کو کبھی کہیں بھی ہار تے نہ دیکھا۔ علی جیسا مرد مجاہد ساتھ تھا جملہ ماصران کے دلوں میں بس ایک جذبہ تھا جسے شہادت کہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تمام تیغ زن کفار مکہ کے کس بل نکل گئے۔ ظالم اپنی بزدلی سے ہارے ہوئے تھے جاتے جاتے نبی اکرم مکی سے کہہ گئے کہ دیکھو مسلمانوں کا خون نہ

بچے۔ صبر سے کام لینا علی کی تیغ نیام میں کیا گئی سارے بزدلوں کے حوصلوں میں جان پڑ گئی۔ انہیں علی کی شرافت اور ذمہ داری پر پورا بھروسہ تھا۔ چنانچہ فاطمہ کے دروازے پر لکڑیاں اور علی کی گردن میں رسی کا پھندہ نظر آیا۔ امام حسن پوری اسلامی سلطنت سے دست بردار ہوئے پھر بھی دشمن مطمئن نہ ہوئے کیونکہ بقول قرآن وہ راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے جیسے نہ ہو جاؤ تا کہ اہلیت بھی ان کے جیسے بن جائیں۔ انھوں نے ایک اور قدم بڑھایا اور یزید نے امام حسین سے بیعت طلب کی۔ پانی سر سے اونچا نکل رہا تھا، وحدانیت پر آنچ نہ آئے حسین نے انکار کر دیا۔ پھر ایک بار نبی کے فرزند اور ظالم حکمران آئے سامنے تھے۔ حسین نے ہر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے پورے گھر کے ساتھ مدینہ چھوڑا۔ عصر عاشور تک تین دن کے بھوکے پیاسے بچے بھی قتل ہو گئے مگر اہلیت آخری دم تک ظالم و کافر حکمران جیسے نہ ہوئے۔ ***

معذرت

جن اہل قلم حضرات نے اپنے قلمی افادات سے ہمارے اس مجلہ کو زینت بخشی ہم ان کے شکر گزار ہیں البتہ تاخیر سے مضامین وصول ہونے کے سبب ترتیب کا خیال رکھنا مشکل تھا لہذا ہم اس سلسلہ میں معذرت خواہ ہیں۔

ادارہ

داخلہ ٹسٹ

جامعۃ الزہرا تنظیم المکاتب

اللہ کے فضل سے جامعۃ الزہرا کاتیرہویں تعلیمی سال مکمل ہو رہا ہے لب انشاء اللہ اگلے سال کے لئے نئے داخلے ہونے والے ہیں۔ داخلے کی خواہشمند لڑکیاں تنظیم المکاتب کے پتہ پر بھی درخواست بھیج سکتی ہیں۔

شرائط داخلہ ● داخلہ کے لئے مکتب امامیہ سے پنجم پاس ہونا یا اس کے مساوی تعلیم ہونا ضروری ہے اور جونیر ہائی اسکول پاس ہونا بھی ضروری ہے۔ ● داخلہ کے وقت عمر ۱۳ سال سے زیادہ نہ ہو ● درخواست کے ساتھ تعلیمی لیاقت اور عمر سے متعلق سرٹیفکٹ یا اس کی فوٹو کاپی لگی ہو ● عارضی یا مستقل پتہ ضرور لکھیں ● ٹسٹ کے پاس ہوئے بغیر داخلہ نہ ہوگا۔

نصاب داخلہ ٹسٹ ۱۔ قرآن مجید روئی، تلفظ، جے، تجوید، زبانی سورے (جو امامیہ دینیات اطفال سے دوسرے درجہ کی کتاب تک کے آخر میں دیئے ہوئے ہیں۔)

۲۔ امامیہ دینیات درجہ چہارم، پنجم مکمل مع وضو، غسل، تیمم، اذان، اقامت، نماز وغیرہ

۳۔ امامیہ اردو ریڈ درجہ چہارم و پنجم مع روئی، معانی، تلفظ، جے اور املا

۴۔ ہندی، انگریزی، حساب درجہ آٹھ (جونیر ہائی اسکول)

نوٹ : ● داخلہ ٹسٹ کی تاریخ کے بارے میں اطلاع خط کے ذریعہ دی جائے گی۔

● ادارہ کے دعوت نامہ کے بغیر داخلہ ٹسٹ کے لئے آنے کی زحمت نہ کریں۔

سید حیدر مہدی زیدی

(مسئول)

نبوت

ڈاکٹر حسین افضل نقوی

دہلی

سے عطا کردہ ہوتا ہے اس لئے علوم نبی وہی ہوتے ہیں کسی نہیں ہوتے وہ کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کرتا بلکہ ان کا علوم روحانی فیض ذات الہی سے حاصل ہوتا ہے اور زمینی سلسلہ تعلیم کے اعتبار سے وہ امی کہلاتا ہے اس کے علاوہ مراتب عقل کے اعتبار سے تین قسم کے انسان ہوتے ہیں ان میں سے بعض ہوتے ہیں یعنی کمزور عقل کے لوگ جو تعلیم و تعلم سے بھی علم حاصل نہیں کر سکتے اور بعض ذکی اور فہیم ہوتے ہیں جو تعلیم سے علم حاصل کرتے ہیں اور بعض وہ جو تعلیم اور مکتب کا درس لئے بغیر اپنی روحانیت اور نور قلب سے علوم زمانہ حاصل کرتے ہیں یہ صفت انبیاء علیہم السلام کی ہے۔

انبیاء علیہم السلام حسن صورت اور سیرت و اخلاق میں اپنے زمانہ میں درجہ کمال پر فائز ہوتے ہیں اور ان کا مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ جسمانی تخلیق کے اعتبار سے اعتدال پر خلق ہوتے ہیں اور جسم ہر طرح کی خلقتی خرابی سے محفوظ ہوتا ہے اور جمال اس

نبوت نباء سے ماخوذ ہے جس کے معنی خبر دینا ہے۔ اس اعتبار سے شرعی و عرفی طور پر نبی کا کام اللہ کی طرف سے خبر دینا ہے اور اگر نبوت بمعنی رفعت ہے تو نبی تمام انسانوں سے بلند و رفیع ہوتا ہے تو گویا پیغمبر یا نبی اللہ تک رسائی کا وسیلہ ہے یعنی نبی کی اصطلاحی تعریف ان الفاظ میں بیان کی جاسکتی ہے کہ جس کو اللہ حکم دے کہ میں نے تم کو لوگوں کی طرف ہدایت کے لئے بھیجا ہے۔

منصب نبوت کے لئے انسانوں میں سے کسی کو منتخب کرنا صرف اللہ کا کام ہے اور منصب نبوت وہی ہوتا ہے کسی نہیں اور خداوند کریم ظاہر و باطن، ماضی، حال و مستقبل کا علیم و خبیر ہے لہذا جس کو وہ نبوت کا منصب عطا کرتا ہے اس میں منصب نبوت کی کامل صلاحیت اور استعداد کا ہونا ضروری ہے۔ ”اللہ یعلم حیث یجعل رسالہ“ اللہ خوب جانتا ہے کہ عہدہ رسالت کس کو دینا چاہئے۔

چنانچہ یہ منصب جلیلہ اللہ کی طرف

قدر پر نور ہوتا ہے کہ انسان ضرور متوجہ ہوتا ہے۔
 علمی اور عملی کمال یعنی علم و عمل دونوں
 کامل ہوتے ہیں اور کمال علم یہ ہے کہ نبی کے علم
 میں کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے اور عملی کمال یہ ہے کہ
 نبی کا ہر عمل کامل ہوتا ہے۔ معصیت یا اطاعت
 الہی کے دائرہ سے تجاوز ان کے عمل میں نہیں پایا
 جاتا۔ انبیاء ہر گناہ سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں
 اور وہ امت کے لئے نمونہ عمل ہوتے ہیں ”وَلَكُمْ
 فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ“

اور جو حضرات نبی پر ایمان رکھ کر اس
 کے دائرہ تربیت میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ بھی
 علم و عمل کے اعتبار سے کامل بن جاتے ہیں اور نہ
 ان کے علم میں نقص ہوتا ہے اور نہ عمل میں ان کی
 شان علم و عمل میں دیگر اشخاص سے ممتاز ہوتی ہے۔
 نبی کی تعلیم و عملی زندگی سے مفاد عام و
 مصالح عامہ کا مقصد نمایاں ہوتا ہے اور شخصی سے
 زیادہ عمومی فائدہ ان کے پیش نظر ہوتا ہے۔

انبیاء کرام کی معاشی زندگی اور اخلاقی
 کردار امارت و فقر دونوں صورتوں میں یکساں
 ہوتی ہے نبی کے لباس، غذا اور رہائش و طرز زندگی
 میں جو سادگی فقر کی حالت میں ہوتی ہے وہی
 سادگی امارت میں بھی پائی جاتی ہے۔ جو تواضع
 خاکساری اور اخلاقی حالت فقر میں ہوتا ہے وہی
 سلطنت ملنے پر ہوتا ہے اور امارت ملنے پر بھی وہی
 نرم گفتار، شیریں لہجہ، وہی عجز و انکسار نمایاں
 صورت میں نظر آتے ہیں۔ گویا
 انبیاء علیہم السلام کے قلب و روح

کی پاکیزگی زمانہ اور حالات کے نشیب و فراز سے
 قطعاً متاثر نہیں ہوتی۔ انبیاء علیہم السلام کی زندگی
 میں بناوٹ، تصنع، تکلف، نمائش، علو ذات و نمو
 شخصیت کا کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ اس کا حب و بغض
 اقرار و انکار ذات پروردگار کے لئے ہوتا ہے۔
 انبیاء علیہم السلام اطاعت الہی کا عملی نمونہ ہوتے
 ہیں وہ خلوت یا جلوت دوستوں اور دشمنوں، غصہ
 اور خوشی یعنی ہر حالت میں راضی برضا الہی ہوتے
 ہیں یعنی رضا حق و اطاعت شرع ان کی فطرت کا
 حصہ ہوتا ہے۔

نبی کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ دعوائے
 نبوت کی تائید میں۔ خوارق عادات امور معجزات
 کا ظہور ہوتا۔

معجزہ فعل خداوندی ہے اور جس کا
 مظہر نبی ہوتا ہے اور یہ غیر اختیاری ہوتا ہے یعنی
 کسب و کتاب، تعلیم و تعلیم کو اس میں دخل نہیں
 ہوتا بلکہ اس کا سبب فیض اور ارادہ الہی ہوتا ہے۔

انسان میں دو قوتیں پائی جاتی ہیں
 ایک خیر و شر علوم کرنے کی اور دوسرے عمل خیر کرنا
 اور عمل شر سے بچنا ان دونوں قوتوں کے لحاظ سے
 تین قسم کے افراد ہوتے ہیں ایک وہ جوان
 اوصاف میں ناقص ہوں دوسرے وہ کہ جو خود تو
 کامل ہوں مگر قصوں کی تکمیل نہیں کرتے تھے اور
 تیسرے وہ جو خود کامل ہیں اور ناقصوں کو کامل بنا
 سکتے ہیں اور تیسری قسم ہی نظر و عمل کمال کا انتہائی
 درجہ ہے اور وہی نبی ہوتا ہے۔

گر وہ انبیاء اور امت کے رابطہ کو سمجھنے

کے لئے ایک مثال کے ذریعہ اس رشتہ کی معرفت ہو سکتی ہے مثلاً پانی اور آگ میں انتہائی بعد اور ممانیت ہے۔ چنانچہ آگ کے فیض یعنی گرمی کو پانی میں براہ راست منتقل نہیں کیا جاسکتا بلکہ انتقال فیض کے لئے ایک وسیلہ کی ضرورت پیش آتی ہے جو آگ کی طرح گرم اور لطیف بھی نہ ہو اور پانی کی طرح سرد و سیال بھی نہ ہو اور وہ وسیلہ

لہذا ضروری ہے کہ بالواسطہ انسانوں کو قانون سے روشناس کرایا جائے ایسے عالم میں اللہ کسی برگزیدہ شخصیت کو منتخب کر کے قانون الہی کو انسانوں میں متعارف کرائے اس برگزیدہ شخصیت کو شریعت کی اصطلاح میں نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔

احکام خداوندی کا جاننا، ماننا اور کرنا

تینوں ضروری امر ہیں جاننے کے لئے معلم ماننے کے لئے تقدس اور کرنے کے لئے مقدس نمونے کا وجود ضروری ہے تاکہ تعلیم، تسلیم اور تعمیل کے ذریعہ قانون الہی اور دین الہی کا اظہار ہو اور دوام اور استمرار دین کے لئے اس کا ارتباط ایک ایسی محسوس شخصیت کے ساتھ ضروری ہے جس کی عظمت تقدس محبوبیت قلوب

انبیاء کرام کسی معاشی زندگی اور اخلاقی کسی کردار اعلیٰ و فخر معنوی صورتوں میں یکساں تھوئی تھی نبی کے لباس، غذا اور رہائش و طرز زندگی میں جو مادگی فخر کسی ممانیت میں تھوئی تھی وہی مادگی اعلیٰ میں ہر کسی جہانی تھی۔ جو نور اضماع تھا کساری اور اخلاقی ممانیت فخر میں تھوئی تھی وہی ممانیت ممانیت پر تھوئی تھی اور ممانیت ممانیت ہر کسی وہی نورم گفصلہ شہر میں لہجہ وہی عجیب و انکسار نجاتان صورت میں نظر آئے تھیں۔

میں اس قدر مستحکم ہو جو کبھی زائل نہ ہو اور ایسی شخصیت نبی کی شخصیت ہو سکتی ہے اس لئے نبی کا تصور اور تسلیم بقاء دین کے لئے ضروری ہے تاکہ اس کی محبت اور تقدس کا تسلسل شیع دین کی تابانی کے لئے تیل کا کام دے سکے۔

بہر صورت اسلام نے نبوت کا جو تصور پیش کیا ہے وہ سب سے زیادہ معقول اور فطرت سلیم اور عالمی روش کے عین مطابق ہے۔ ***

ہے دیکھی جس کے ذریعہ پانی کو آگ پر رکھ کر آگ کی گرمی پانی میں منتقل ہو جاتی ہے یہی حال گرمی محبت الہیہ و علوم نبوت کا ہے جو نبی کے ذریعہ عام انسانوں کو منتقل کی جاتی ہے نبی کی ذات روحانیت کے اعتبار سے اللہ سے مناسبت رکھتی ہے اور بشریت کے اعتبار سے انسانوں سے مناسبت رکھتی ہے لہذا اس کو

اپنے مفیض یعنی اللہ اور مستفیض انسان دونوں سے مناسبت ہونا چاہئے بالفاظ دیگر انسان اپنے نقص کی بناء پر ذات الہی تک نہیں پہنچ سکتا اور اللہ اپنے کمال کی بناء پر بندوں تک نہیں آسکتا چنانچہ عبد و معبود کے درمیان رشتہ کو نبی کے نام جوڑا جاسکتا ہے تاکہ معرفت الہیہ بندوں کو حاصل ہو۔ چنانچہ رب العالمین کا قانون موجود ہے اور یہ ضروری ہے کہ اس قانون سے انسان کو مطلع کیا جائے کیونکہ وجود قانون بلا علم و اطلاع عبث ہے

رسالت و نبوت

مولانا شکیل احمد جونیوری

حوزہ علمیہ قم

ایک ہی شخص کو کہیں صرف نبی کہا گیا ہے اور کہیں صرف رسول اور کہیں نبی اور رسول دونوں کہا گیا ہے۔ لیکن بعض مقامات پر لفظ رسول انبی کو اس طرح استعمال کیا گیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں میں مرتبہ یا ذمہ داریوں کی نوعیت کے اعتبار سے کوئی اصطلاحی فرق ہے، سورہ حج میں ارشاد ہوتا ہے: ”وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا ...“

”اس آیت کی روشنی میں ایسا لگتا ہے کہ رسول اور نبی دو الگ الگ اصطلاح ہیں جن کے درمیان فرق ضرور ہے۔“ حج/ ۵۲

رسول اور نبی کے درمیان فرق

رسول اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ کسی پیغام کو دوسروں تک پہنچائے اور ایک تفسیر کی بنیاد پر نبی اسے کہتے ہیں جو وحی خدا سے مطلع ہوتا ہے اور لوگوں کو اس کی خبر دیتا ہے اور ایک دوسری تفسیر کی بنیاد پر نبی ایک بلند و بالا اور اعلیٰ مقام پر فائز ہونے والے کو کہتے ہیں۔ بعض روایات کی بنیاد پر مقام نبوت ایک

دسول: راغب اصفہانی کے

نزدیک لفظ رسول ”رسل“ سے مشتق ہے اور اس کے معنی پیغام کے ہیں اور رسول اس شخص کو کہتے ہیں جسے پیغام دے کر بھیجا گیا ہو۔

نبی: اس لفظ کا مصدر ”ن ب و“ ہے۔

لیکن بعض علمائے لغت نے کہا ہے کہ اس کا مصدر ”نبوۃ“ ہے جس کے معنی رفعت اور بلندی کے ہیں اور نبی کو نبی اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کے لئے ایک معزز اور بلند اقدار کا حامل ہوتا ہے۔ کسائی نے کہا ہے کہ اس لفظ کی اصل نبی ہے اور اس کا معنی راستہ ہے اور نبی کو نبی اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ خدا تک پہنچنے کے لئے راستہ کے مانند ہے۔ چنانچہ کسی منتخب شخص کو رسول اور نبی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ ایک عالم اور رفیع مقام پر فائز ہے یا اللہ کی طرف سے خبر دینے والا ہے یا خدا تک پہنچنے کا راستہ بتانے والا ہے۔

قرآن مجید میں یہ

دونوں الفاظ ایک ہی معنی میں

استعمال ہوئے ہیں اس لئے کہ

ایسا مقام ہے جس پر فائز انسان عالم خواب میں فرشتہ وحی کو دیکھتا ہے اور عالم بیداری میں صرف اس کی آواز سنتا ہے لیکن مقام رسالت ایک ایسا مرتبہ ہے جس پر فائز ہونے والا عالم بیداری میں بھی فرشتہ وحی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اصول کافی ۲/ ۱۷۶۔ لیکن قرآنی تعبیرات اور بعض روایات کی روشنی میں بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اس کو کہتے ہیں جو صاحب دین و شریعت ہوتا ہے اور اسکی ذمہ داری تبلیغ کرنا ہے یعنی وحی کو دریافت کرنے کے بعد اسے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ لیکن نبی وہ ہے جو وحی کو دریافت کرتا ہے لیکن لوگوں تک پہنچانا اسکی ذمہ داری نہیں ہے وہ وحی اس کی ذمہ داریوں کے متعلق ہوتی ہے اور اگر کوئی اس سے سوال کرتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتا ہے۔

دوسرے لفظوں میں نبی اس آگاہ طبیب کی طرح ہے جو اپنے مقام پر بیماروں کے علاج کے لئے تیار ہوتا ہے لیکن وہ بیماروں کی تلاش میں نہیں نکلتا۔ اگر بیمار اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ ان کے علاج میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتا۔

لیکن رسول اس طبیب کے مانند ہے جو بیماروں کا علاج کرنے کے لئے دوائے گھومتا رہتا ہے اسی بنا پر حضرت علیؓ نے سچ البلاغہ میں رسول خدا کو ”طیب دوا بطلبہ“ سے یاد کیا ہے۔

سچ البلاغہ خطبہ ۱۰۸
”مقتد الاسلام کلیسیٰ“ نے اصول کافی کے باب ”طبقات الانبیاء والرسل“ اور باب ”الفرق بین النبی والرسول“ میں جو بحث کی ہے اس سے

معلوم ہوتا ہے کہ نبی وہ ہے جو حقائق وحی کو عالم خواب میں دریافت کرتا ہے (جیسے جناب امیر المومنین کا خواب کیا عالم خواب کے علاوہ عالم بیداری میں فرشتہ وحی کی آواز سنتا ہے۔ لیکن رسول وہ ہے جو عالم خواب میں وحی کو دریافت کرتا ہے اور عالم بیداری میں فرشتہ وحی کی آواز سننے کے علاوہ اسے دیکھتا بھی ہے۔

تفسیر نمونہ ۲/ ۸۷
اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقام نبوت و رسالت ایک وہی اور لدنی چیز ہے یا ایک اکتسابی مقام ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا مقام و عہدہ ہے جو خدا کی طرف سے کسی کو عطا ہوتا ہے۔ نبوت کے لدنی اور وہی ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ جس طرح کوئی خاص فن جیسی عام چیز وہی اور خدا داد ہوتی ہے اکتسابی نہیں تو نبوت جیسی اہم چیز جو دین کی اساس ہے اور اسی پر بنی نوع آدم کی دنیاوی اور اخروی سعادت و نجات موقوف ہے وہ کیسے اکتسابی ہو سکتی ہے!!؟ مثال کے طور پر یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ موزوں طبع کے بغیر کوئی شخص اچھا شاعر اور موزوں لہجہ کے بغیر کوئی اچھا گلوکار نہیں بن سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی علم حاصل کر لے یا ریاضت کر لے اس لئے کہ موزوں طبع ایک موهبت الہی اور خدا داد چیز ہے۔ جب کوئی شخص موهبت الہی کے بغیر اچھا فنکار نہیں بن سکتا تو اس کی عطا کے بغیر کیونکر نبی یا رسول بن سکتا ہے!!؟ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی نبی نے کبھی بھی نبوت کی آرزو نہیں کی یا اسکی تلاش میں نہیں رہا بلکہ اسے

نبی بننے کا خیال تک نہیں آیا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے وحی کے ذریعہ باخبر نہیں کر دیا۔
رسالت، ص ۱۹

اس طرح سے رسالت بھی ایک اکتسابی شے نہیں ہے بلکہ ایک لدنی اور وہی چیز ہے اور اس کی قدر و منزلت حکمت اور مشیت پروردگار پر موقوف ہے۔ نیز خداوند عالم نے ہمارے نبی کی بعثت کے ساتھ اس دین کو مکمل کر دیا اور اسے دیگر تمام ادیان پر غالب ہونے کی بشارت دی۔ آخری کتاب قرآن مجید کو قیامت تک کے جملہ نبی نوع آدم کے لئے نور ہدایت اور آفتاب علم و حکمت بنا کر اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے اوپر رکھی اور نبوت، رسالت اور نزول وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا۔

ختم نبوت کا راز

پے در پے انبیاء کے مبعوث ہونے اور جدید قوانین کے وضع ہونے کی ایک حکمت یہ تھی کہ زمین کے مختلف گوشوں میں بسنے والے انسانوں تک الہی پیغامات پہنچ جائیں اور اجتماعی روابط کے پھیلنے کی وجہ سے حالات کی پیچیدگیوں کا مقابلہ کیا جاسکے۔ دوسری طرف زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ افزائیا جماعتوں میں تبدیلی اور جاہلانہ خالتوں کی وجہ سے عالم وجود میں آنے والی طرح طرح کی تحریفات کا تقاضا یہ تھا کہ کسی نئے نبی کے ذریعہ الہی تعلیمات کو آگے بڑھایا جائے اور ان تحریفات کا خاتمہ کیا جائے۔

لہذا جب پوری کائنات کی تبلیغ کی ذمہ داری صرف ایک رسول اور اس کے جانشینوں کے ذریعہ ممکن ہو جائے اور اس کی شریعت حال اور آئندہ کی ساری ضروریات اور مسائل کی جواب دہی پر قادر ہو، نیز ہر دور میں پیش آنے والے نئے مسائل کی پوری صلاحیت رکھتی ہو اور دوسری طرف اسے تحریف سے محفوظ رکھنے کی ضمانت بھی دی جائے تو اب کسی دوسرے نبی کو مبعوث کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔

بشری علوم ایسے حالات کو معین کرنے سے عاجز و ناتوان ہیں صرف خدا ہی ہے جو اپنے لامحدود علم کی بنا پر عالم وجود میں آنے والے ہر ایسے حادثہ، واقعہ اور مسئلہ سے باخبر ہے جیسا کہ اس نے آخری نبی اور اس کی جاواں کتاب کے ساتھ انجام دیا ہے۔

سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا اور بندوں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں رہ گیا ہے بلکہ اگر خدا چاہے تو وہ اپنے شائستہ بندوں کو علم غیب کے ذریعہ مطلع کر سکتا ہے جیسا کہ مکتب اہل بیت کے مطابق پروردگار عالم نے ائمہ معصومین علیہم السلام کو ایسے علوم سے نوازا ہے۔
آموزش عقائد، ص ۳۶۵

عظیم الکاتب کے اس شمارے پر علامت X آپ پر مجلد سے متعلق رقم واجب الادا ہونے کی نشاندہی کر رہی ہے
سالانہ رعائت ارسال کر کے
شکر گزار فرمائیں۔ ادارہ

رسول اور نبی کا فرق

جناب محمد صمد بدیع الزماں

پٹنہ

پس کسی شخص کو ”رسول و نبی“ کہنے کا مطلب یا تو ”عالی مقام پیغمبر“ ہے یا ”اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبریں دینے والا پیغمبر“ یا پھر وہ پیغمبر جو اللہ کا راستہ بتانے والا ہے۔“

قرآن مجید میں یہ دونوں الفاظ بالعموم ہم معنی استعمال ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی شخص کو کہیں صرف رسول کہا گیا ہے اور کہیں رسول اور نبی ایک ساتھ لیکن بعض مقامات پر رسول اور نبی کے الفاظ اس طرح بھی استعمال ہوئے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں میں مرتبے یا کام کی نوعیت کے لحاظ سے کوئی اصطلاحی فرق ہے۔ مثلاً سورۃ الحج کی آیت ۵۲ میں فرمایا گیا ہے:

”اور اے نبی، تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا ہے نہ نبی (جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہو کہ)..... اللہ علیم ہے اور حکیم۔“

یہ الفاظ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ رسول اور نبی دو الگ الگ اصطلاحیں ہیں جن کے درمیان

”رسول“ کے معنی ہیں ”فرستادہ“ بھیجا ہوا۔ اس معنی کے لحاظ سے عربی زبان میں قاصد، پیغامبر، ایلچی اور سفیر کے لئے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور قرآن میں یہ لفظ یا تو ان ملائکہ کے لئے استعمال ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کارخاص پر بھیجے جاتے ہیں، یا پھر ان انسانوں کو اس نام سے موسوم کیا گیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلق کی طرف اپنا پیغام پہنچانے کے لئے مامور فرمایا۔

”نبی“ کے معنی میں اہل لغت کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض اس کو لفظ ”نبا“ سے مشتق قرار دیتے ہیں جس کے معنی خبر کے ہیں اور اس اصل کے لحاظ سے نبی کے معنی ”خبر دینے والے“ کے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس کا مادہ ”نُبو“ ہے یعنی رفعت اور بلندی۔ اور اس معنی کے لحاظ سے نبی کا مطلب ”بلند مرتبہ“ اور ”عالی مقام“ ہے۔ ازہری نے ”کسائی“ سے ایک تیسرا قول بھی نقل کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ لفظ دراصل ”نہی“ ہے جس کے معنی طریق اور راستے کے ہیں اور انبیاء کو نبی اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہیں۔

کوئی معنوی فرق ضرور ہے اسی بنا پر اہل تفسیر میں یہ بحث نکل پڑی ہے کہ اس فرق کی نوعیت کیا ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قطعی دلائل کے ساتھ کوئی بھی رسول اور نبی کی الگ الگ حیثیتوں کا تعین نہیں کر سکا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو بات یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کا لفظ نبی کی بہ نسبت خاص ہے یعنی ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا یا بالفاظ دیگر انبیاء میں سے رسول کا لفظ ان جلیل القدر ہستیوں کے لئے بولا گیا ہے جن کو عام انبیاء کی بہ نسبت زیادہ اہم منصب سپرد کیا گیا تھا۔ اس کی تائید اس حیثیت سے ہوئی جو امام احمد نے حضرت ابوامامہ سے اور حاکم نے حضرت بوذر سے نقل کی ہے کہ نبیؐ سے رسولوں کی تعداد پوچھی گئی تو آپؐ نے ۳۱۳ یا ۳۱۵ بتائی اور انبیاء کی تعداد پوچھی گئی تو آپؐ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار بتائی۔ اگرچہ اس حدیث کی سندیں ضعیف ہیں، مگر کئی سندوں سے ایک بات کا نقل ہونا اس کے ضعف کو بڑی حد تک دور کر دیتا ہے۔ ***

تنظیم المکاتب کے زیر اہتمام یوپی کے مکاتب امامیہ کی

دینی تعلیمی کانفرنسیں

اور مجالس عزاء

بتاریخ: ۱۰، ۱۱ نومبر ۲۰۰۷ء

بمقام: عزائتہ جعفری، بڑا گاؤں، گھوسی، منو

بتاریخ: ۱۷، ۱۸ نومبر ۲۰۰۷ء

بمقام: عزائتہ کلاں، بلور، سدھارتھ نگر

بتاریخ: ۲۳، ۲۵ نومبر ۲۰۰۷ء

بمقام: مقبرہ کواٹولی، کانپور بڑا پورٹ بھون، کانپور

• ملک کے مایہ ناز علماء و ائمہ، خطیب و شعرا اور اہل تعلیم کی شرکت متوقع • مکاتب امامیہ کے طلب

و طالبات کے تعلیمی مظاہرے • ہر نشست کے آخر میں مجلس عزاء سید الشہداء کا انعقاد

مومنین و مومنات سے شرکت کی گزارش ہے (ادارہ)

قرآن کے انبیاء

جناب میر مراد علی خان

نیوجرسی، امریکہ

نوحؑ — حاکم مستدرک بیان کرتا ہے کہ آپ کا نام نوح سبب بکثرت رونا تھا۔ اور آپ کا نام دراصل عبدالغفار ہے۔ اور حضرت آدمؑ اور حضرت نوحؑ کے درمیان دس صدیوں کا فاصلہ تھا۔ ۴۰ سال کی سن میں مبعوث ہوئے رسالت ہوئے اور ۹۵ سال اپنی قوم میں زندہ رہ کر انہیں خدا کی طرف بلا تے رہے۔ طوفان نوحؑ کے بعد ۶۰ سال زندہ رہے۔

اور یسٰیؑ — بعض کا قول ہے کہ آپ حضرت نوحؑ سے قبل گذرے ہیں اور اولاد آدمؑ میں سب سے پہلے نبوت کا مرتبہ حاصل فرمایا۔ اسم اور یسٰی "دارسہ" سے مشتق ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تحف آسمانی کا درس دیتے تھے۔ جس وقت آپ آسمان پر اٹھائے گئے اس وقت آپ کا سن شریف ۳۵۰ سال تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوحؑ اور حضرت ادریسؑ میں ایک ہزار سال کا فاصلہ تھا۔

ایمانیم — ایمانیم سریانی اسم ہے جو "اب رحیم" یعنی مہربان باپ۔ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ ایمانیم اصل میں

قرآن کے انبیاء: جیسا کہ سیوطی

نے لکھا ہے کہ قرآن کا بہت حصہ نبیوں ہی کے ذکر اذکار سے پر ہے۔ مناسب ہوگا کہ قرآن میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے اور فہرست انبیاء کی یوں ہیں:

۱۔ آدمؑ ۲۔ نوحؑ ۳۔ اورشؑ ۴۔ ابراہیمؑ ۵۔ اسمعیلؑ ۶۔ یوسفؑ ۷۔ موسیٰؑ ولد عمران ۸۔ موسیٰؑ ولد میثا۔ ۹۔ لوطؑ ولد ہاران ۱۰۔ ہودؑ ۱۱۔ ہودؑ ولد عبداللہ ۱۲۔ ہارونؑ ولد عمران ۱۳۔ داؤدؑ ۱۴۔ سلیمانؑ ۱۵۔ ایوبؑ ۱۶۔ ذوالکفلؑ ۱۷۔ یونسؑ ۱۸۔ الیاسؑ ۱۹۔ ائیسؑ ۲۰۔ زکریاؑ ۲۱۔ یحییٰؑ ۲۲۔ عیسیٰؑ ۲۳۔ شعیبؑ ۲۴۔ صالحؑ ۲۵۔ محمدؑ ولد عبداللہ۔

آدمؑ — ابن ابی حاتم نے ابی النخعی کے طریق پر ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ آدمؑ کا نام آدمؑ اس مناسبت سے رکھا گیا کہ وہ گندم رنگ کی زمین سے پیدا ہوئے تھے۔ ثعلبی کا بیان ہے کہ آدمؑ عبرانی زبان میں مٹی کو کہتے ہیں اس واسطے مٹی کی مناسبت سے آدمؑ کہلائے گئے۔ تاریخ کی کتابوں سے یہ مشہور ہے کہ آدمؑ ایک ہزار سال زندہ رہے۔

البرہمة سے مشتق ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے دو سو سال کی عمر پائی تھی۔ آذر جو بت پرست تھا وہ حضرت ابراہیمؑ کے باپ نہیں تھے۔ ثبوت یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے:

”اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون“
انبیاء/ ۶۷

حضرت ابراہیمؑ نے اپنی قوم جس میں آذر (چچا) شامل تھے فرمایا کہ تم پر تنف ہو ان بتوں کو اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو۔ اگر آذر باپ ہوتا تو حضرت ابراہیمؑ لفظ اف نہیں فرما سکتے تھے۔ اس لئے کہ سورۃ الاسراء آیت ۲۳ میں اولاد کو حکم دیا گیا کہ والدین کی شان میں نہ کہو اف اور نہ انہیں جھڑکو اور ان سے ادب کے ساتھ بات کرو۔

”فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کرہما“

اسماعیل — یہ حضرت ابراہیمؑ کے بڑے فرزند تھے۔

اسحاق — یہ حضرت اسماعیلؑ کے ۱۲ سال بعد پیدا ہوئے۔ ۱۸۰ سال زندہ رہے۔ عبرانی زبان میں اسحاق کے معنی سخاک یعنی بہت ہنسنے والا۔

یعقوب — یہ ۱۷۷ سال زندہ رہے۔ ان ہی کا لقب اسرائیل ہے جس کے لفظی معنی عبد اللہ کے ہیں۔

یوسف — یہ یوسفؑ ہیں یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیمؑ۔ ان کا ۱۲ سال کا سن تھا جب کنویں میں ڈالے گئے تھے اور ۸۰ سال کے بعد اپنے باپ سے

ملے۔ ۱۲۰ سال زندہ رہے۔ بعض علماء نے حضرت یوسفؑ کو مرسل یعنی رسول بھی بتلایا۔ اور ثبوت میں یہ آیت: ”ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات“
غافر/ ۳۲

اور ایک قول ہے کہ یہ یوسف دوسرے ہیں یہ یوسف بن ابراہیم بن یوسف بن یعقوب ہیں۔ اور ایک قول ہے کہ ایک اور یوسف ہیں جو یوسف بن مائان ہیں یہ حضرت زکریاؑ کی زوجہ کے بہن کے بیٹے تھے۔ چنانچہ ماموں میں مشابہت کی بنا پر یہ بھی ہے کہ سورۃ توبہ میں جو حضرت موسیٰؑ اور حضرت خضرؑ کا واقعہ ہے وہ موسیٰ بنی اسرائیل کے موسیٰؑ نہیں ہیں بلکہ وہ موسیٰ بن ابراہیم بن یوسف ہیں۔ اور سورۃ غافر (المؤمن) میں جس کا تذکرہ ہے وہ یوسف قوم جن سے تھے اللہ نے ان کو جنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ ایسے ہی ابن عسا کر لکھتے ہیں سورۃ آل عمران میں جو عمران ہیں وہ حضرت موسیٰؑ کے والد تھے اور وہ حضرت مریم کے باپ نہیں تھے۔

لوط — یہ حضرت ابراہیمؑ کے بھتیجے تھے۔

ہوڈ — آپ کا نام عامر بن ارضد بن سام بن نوح ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ آپ ہود بن عبد اللہ بن رباح بن حاوز بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح ہیں۔

صالح — یہ عرب تھے اور نوجوان تھے۔ نبی بنا کر قوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ یہ قوم میں ۲۰ سال رہے اور قوم ثمود کے کمالات شام اور حجاز کے درمیان تھے۔ اور یہ مکہ میں ۵۸ کے سن میں

وفات پائی۔

شعیب — یہ دو قوموں کی جانب رسول بنا کر بھیجے گئے اہل مدین اور ”اصحاب الایکۃ“ کی طرف۔ بعض کہتے ہیں مدین اور ”اصحاب الایکۃ“ ایک ہی قوم کے نام ہیں۔ بعض کہتے ہیں نہ صرف یہ دو قومیں الگ الگ تھیں بلکہ ایک اور قوم تھی ”اصحاب الرس“ جس کی جانب آپ ہدایت کے لئے بھیجے گئے تھے۔

موسیٰ — یہ عمران بن بصیر بن فہست بن لاوی بن یعقوب ہیں۔ (یہ لاوی وہی ہیں جنہوں نے حضرت یوسف کی جان بچائی تھی اور مشورہ دیا کہ حضرت یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ ان کو زندہ کنویں میں ڈال دو۔ آپ کا نام ”موسا“ یعنی پانی اور درخت سے لیا گیا ہے۔ اس لئے کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو درخت اور پانی کے درمیان ڈال دیئے گئے تھے۔ یہ ۱۲۰ سال زندہ رہے۔

ہارون — حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے اور سن میں ایک سال بڑے تھے۔ یہ فرعون کے حکم قتل سے اس لئے بچ گئے تھے کہ فرعون نے حکم دیا تھا ایک سال کسی کو قتل نہ کرو اور ایک سال مرد بچے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیئے جائیں۔ چنانچہ یہ معافی والے سال میں پیدا ہوئے۔ اللہ نے یہ انتظام کیا کہ جس سال قتل ہونے کا تھا اس میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ ہارون کے معنی عبرانی زبان میں ہر دھنیز اور محبوب کے ہیں۔ اور آپ بڑے خوش بیان تھے۔

دو قوس — آپ بہت ہی خوش خلق اور خوش آواز تھے۔ اللہ نے آپ کو دنیا کی سلطنت اور نبوت دونوں عطا کی تھی۔ ۱۲۰ سال زندہ رہے اور چالیس سال حکمرانی کی آپ کے بارہ فرزند تھے۔

سلیمان — ابن عباس سے روایت ہے کہ دنیا کی تمام حکومت دو مومنین کو ملی۔ ایک حضرت سلیمان اور دوسرے ذوالقرنین اور دو کانفروں کو ایک نمرود اور دوسرے بخت نصر۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ تیرہ سال کے تھے جب آپ تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوئے اور چار سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز کیا اور وقت وفات ۵۳ سال کا سن تھا۔

ایوب — ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ یہ بنی اسرائیل سے تھے۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ ان کی والدہ لوط کی بیٹی تھیں۔ جس وقت وہ مرض کے امتحان میں ڈالے گئے اس وقت وہ ۷۰ سال کے تھے اور سات سال وہ بلاء میں مبتلا رہے اور ۹۳ سال میں وفات پائی۔

ذوالکفل — بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ایوب کے بیٹے تھے۔ یہ تمام عمر شام میں رہے اور ۷۵ سال کی عمر پائی۔

آپ کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہے کوئی کہتے ہیں کہ حضرت الیاس ہی ذوالکفل ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ ایک مرد صالح تھے اور ان کی چند ذمہ داریاں تھیں جسے انھوں نے اس کی کفالت کی تھی بس اور اسے نبھا بھی دیا اس لئے

آپ کا پیام مشہور ہوا۔ بعض کہتے ہیں یہ حضرت زکریاؑ ہیں قرآن میں یوں ہے ”وَكَفَّلْنَا زَكْرِيَّا“

یونس — یہ مثنیٰ کے فرزند تھے۔ ایک تفسیر میں ہے کہ مثنیٰ آپ کی والدہ کا نام تھا۔ ابن ابی حاتم کا قول ہے کہ آپ ۴۰ روز مچھلی کے شکم میں رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ ۷ دن مچھلی کے شکم میں رہے۔ شعبی کہتے ہیں کہ آپ کو مچھلی چاشت (دن) کے وقت نکلی اور اسی شام کو اگل دیا۔

الیاس — ابن اسحاق کی تحقیق ہے کہ آپ الیاس بن یاسین بن نخاص بن العیزار بن ہارون (حضرت موسیٰؑ کے بھائی) بن عمران ہیں۔ ابن عساکر نے آپ کو شعبیہ کے سلسلہ میں بتلایا ہے اور حضرت خضر کی طرح طویل حیات والے ہیں بتلایا ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ الیاس اور ادریسؑ ایک ہی ہیں۔

ایسحٰق — ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ وہ اخطوب بن ابجوز کے فرزند ہیں۔

زکریا — حضرت سلیمان بن داؤد کی ذریت میں تھے اور اپنے بیٹے حضرت یحییٰؑ کے قتل ہو جانے کے بعد یہ بھی قتل کر دیئے گئے۔ جس دن آپ کو فرزند کی بشارت ملی تھی آپ کا سن ۹۰ برس کا تھا۔ یہ حضرت مریمؑ کی کفالت کرتے تھے۔ اور جب یہ دیکھا کہ محراب عبادت حضرت کے لئے بے موسم کے چل موجود ہیں تو انہیں یہ خیال ہوا کہ جو اللہ

بے موسم کے چل دیتا ہو کیا وہ بے موسم کے اولاد عطا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ نے دعا کی دعا قرآن میں ہے جو فرزند کے لئے کی تھی۔

یحییٰ — اللہ نے آپ کی پیدائش سے قبل آپ کا نام رکھا اور بچپن ہی میں علم و حکمت عطا کیا اور منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ آپ حضرت عیسیٰؑ سے چھ ماہ قبل پیدا ہوئے تھے۔ اللہ نے آپ کے قاتل قوم پر جابر بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا تھا۔ **عیسیٰ** — ابن مریم بنت عمران ہیں۔ آپ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ اس وقت آپ کا سن ۳۳ سال تھا۔

حضرت محمد مصطفیٰ اس ہستی کے بارے میں لکھنے کے لئے اس کترین میں نہ طاقت ہے اور نہ اس مضمون میں اتنی گنجائش ہے۔ صرف اتنا لکھنا کافی ہے۔ یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔

”وَأَسْلَمْنَا مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مَنْ رَسَلْنَا أَجْعَلُنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ“

”اخبرنا الحسين بن محمد المديني حدثنا ابو الفتح محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين الأزدي الموصلي حدثنا عبد الله بن محمد بن غزوان البغدادي حدثنا علي بن جابر حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن فضل عن محمد ابن سؤفة عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن

مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أناني ملك فقال يا محمد واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما بعثوا قال قلت على ما بعثوا قال على ولايتك وولاية علي بن أبي طالب“

تفسیر ثعلبی
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے کہ شب معراج میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور

اس نے پوچھا کہ آپ سے قبل جو انبیاء آئے تھے ان سے یہ پوچھئے کہ وہ لوگ کس عہد و بیان پر بھیجے گئے تھے۔ آنحضرتؐ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان پیغمبروں سے پوچھا ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپؐ کی رسالت اور علی بن ابی طالب کی ولایت کے عہد پر بھیجے گئے تھے۔ تفسیر الثعلبی

ہمارے خدمات

ابتدائی دینی تعلیم

ادارہ تنظیم الکتاب کے زیر انتظام ملک کے ۷۱ صوبوں میں ۳۰۱۰ کتاب امامیہ ابتدائی دینی تعلیم دینے میں مصروف ہیں جن میں ۷۱ کتب پر مشتمل مکمل نصاب تعلیم اردو، ہندی انگریزی، گجراتی اور بنگالی میں پڑھایا جاتا ہے۔

ابتدائی دنیوی تعلیم

۱۰۳۵ اسکولوں میں دیگر موضوعات کے ساتھ دینیات رائج ہے جن سے ۱۲۴۶۷ طلبہ کسب فیض کر رہے ہیں جن کو ۱۷۱۷ اساتذہ تعلیم دینے میں مشغول ہیں۔

اعلیٰ دینی تعلیم

جامعہ امامیہ ۱۱ ذیقعدہ ۱۴۰۳ھ سے کامیابی کے ساتھ مصروف خدمت ہے اس ادارہ میں ۸۶ طلبہ علوم دینی قیام و طعام کی سہولت کے ساتھ زیر تعلیم ہیں تعلیم و تربیت کے لئے ۱۵ اساتذہ مصروف خدمت ہیں۔ جامعہ الزہراء ۲۰ جمادی الثانیہ ۱۴۱۵ھ سے مصروف خدمت ہے اس منفرد مرکز تعلیم میں ۱۳۰ طالبات زیر تعلیم ہیں اور ان کی تربیت کے ساتھ تعلیم کے لئے تدریسی عملہ کی تعداد ۹ ہے قانون حجاب کی مکمل پابندی کے ساتھ اعلیٰ دینی تعلیم کے علاوہ ہندی انگریزی معلومات عامہ اور مورخانہ داری کی تعلیم کا بھی بندوبست ہے۔

انبیاء اور اخلاص

محترمہ صفری خاتون، سوئیڈن

دیگا اور جس کا نفس شیطنیت میں ڈوبا ہوا ہوگا وہ اس خالص دین سے خارج ہے۔ اگر ہماری کوششیں غیر خدا کے لئے ہوئیں تو وہ سب بے کار ہوگئی جس پر کوئی جزا نہ ہوگی کیونکہ جزا اور سزا کا دار و مدار اخلاص پر ہی ہے۔ ہر شخص کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے اندر جذبہ اخلاص پیدا کرے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ:

”یقین و ایمان کے ذریعہ اخلاص پیدا ہوتا ہے۔“ جبکہ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اور خدا اور آخرت کا خوف دل میں رکھتا ہوگا اتنا ہی اس کا عمل ریا کاری اور خود نمائی سے پاک ہوگا اور یہاں شیطان کو انسان کے گمراہ کرنے کا کوئی راستہ نہ ملے گا۔ کیونکہ قرآن مجید میں خود ابلیس ملعون کے قول کے بارے میں ارشاد ہے:

”قال فبعزتك لا غوينهم“

اجمعین۔ الا عبادک منهم المخلصین“ اس نے کہا تو پھر تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا۔ علاوہ تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص بنالیا ہے۔“

ص ۸۳، ۸۴ ترجمہ قرآن مجید علامہ جواد

لہذا اخلاص کے ساتھ ہی ہماری سعی

یہ بات واضح ہے کہ کسی عمل انجام کا دینا کوئی مشکل بات نہیں لیکن اس عمل کو خداوند عالم کی بارگاہ میں قبولیت کے مقام تک پہنچانا بہت زیادہ دشوار ہے۔ ہم سب ہر آن اور ہر لمحہ اپنے اعمال اور افعال میں مشغول رہتے ہیں لیکن مقبولیت کی فکر بہت کم رہتی ہے اگرچہ ہم جانتے ہیں اور اس بات سے واقف بھی ہیں کہ خدا کے یہاں اگر کسی چیز کی کوئی قیمت ہے تو صرف علوم نیت کی ہے۔ اگر ہمارا عمل اپنے رب کی خوشنودی کے لئے ہو تو قابل قبول ہے ورنہ نہیں۔ لہذا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ اپنے عمل کو اس کے تمام شرائط کے ساتھ انجام دے یعنی ایمان اور اخلاص کے ساتھ۔ خداوند کریم نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے:

”الا للہ المبین الخالص“

”آگاہ ہو جاؤ کہ خالص بندگی صرف اللہ کے لئے ہے۔“

زمزم ۳۲ ترجمہ قرآن مجید علامہ جواد
لہذا اس آیت شریفہ سے علوم ہوا کہ حق تعالیٰ کا دین خالص ہے اور وہ اپنے دین میں اپنے مخلص بندوں کو ہی داخل ہونے کی اجازت

اور ہماری کوشش قابل قدر اور قابل اہمیت ہے۔
ہمارے مولا و آقا حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: ”لائق مبارک باد ہے وہ شخص جس کا علم و عمل، دوستی و دشمنی، لین دین، گفتگو اور سکوت اختیار کرنا اور رفتار و گفتار خالص خدا کے لئے ہو۔“ یہ فرمان ان کا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ہر کام اپنے پروردگار کے لئے کیا اور کسی کار خیر میں اپنے نفس کو شامل نہ ہونے دیا اسی لئے رسول خدا نے جنگ خندق میں آپ کے بارے میں فرمایا کہ:

”ضربة على يوم الخندق
افضل من عبادا لثقلين“

لیکن افسوس ہے کہ ہمارے اعمال خالق کی خوشنودی کی خاطر بہت کم ہوتے ہیں اور حقوق کے قلوب کو اپنی طرف کھینچنے کے لئے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ بات غلط ہے تو کیا وجہ ہے کہ اتنے اعمال و افعال بجالانے کے بعد بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی؟ جبکہ رسول خدا ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں:

”اگر کسی نے چالیس شبانہ روز خدا کی خوشنودی کی خاطر عمل انجام دیا تو حکمت و معرفت کے دریا اس کے قلب سے زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔“

ہمیں خدا کے اطاعت گزار بندے ہونے کی پوری کوشش کرنی چاہئے ایسا نہ ہو کہ اپنی پوری زندگی کی عبادت اور اعمال کے باوجود جب روز جزا و سزا اٹھائے جائیں تو خالی ہاتھ ہوں۔ جب تک موقع ہے اپنے عمل کو خالص بنائیں اور

اہل ایمان اور اہل یقین کا اتباع کریں۔
خدا نے اپنے بندوں کو خلوص عمل کی رہنمائی کے لئے انبیاء اور انہما معصومین علیہم السلام کو بھیجا تا کہ وہ اپنے اعمال، ایمان اور یقین کے ذریعہ ہمیں بتائیں کہ خدا اپنے مخلص بندوں سے کیسا عمل چاہتا ہے۔ تمام پیغمبر نوع بشر کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے تھے اپنے فریضہ کی ادائیگی میں انتہائی خلوص برتتے تھے ان کا مقصد صرف اور صرف لوگوں تک پیغام الہی پہنچانا تھا اس کام میں وہ لوگوں کی خوشنودی نہیں چاہتے تھے بلکہ ان کا تبلیغ کرنا خدا کی راہ میں ہونا تھا اور اپنے کام کی اجر سے خدا کے ذمہ سمجھتے تھے۔ سورہ شعراء میں ہے کہ ہر نبی نے یہی کہا کہ: ”میں اس تبلیغ کی کوئی اجر سے نہیں چاہتا ہوں میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔“ ترجمہ قرآن مجید علامہ جوادی

انبیاء نے اپنے تبلیغی دور میں کئی مشکلوں کا سامنا کیا لیکن ان کا خدا پر ایمان اور یقین اتنا پختہ تھا کہ اس سلسلہ میں نہ ان کے پیر و گمگائے نہ ظالموں کی دھمکیوں سے اپنے کام کو ادا دھورا چھوڑا بلکہ اپنے بے نظیر یقین اور اطمینان کے ساتھ ہر ظالم و جائد بادشاہ سے مقابلہ کیا اور خدا نے ان کی ہر موقعہ پر امداد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے لئے اپنا تبلیغی فریضہ انجام دیا اور فرعون جیسے ظالم کے مقابلہ پر کھڑے ہو گئے تو خدا نے بھی ان کی امداد کے لئے سمندر میں راستہ بنا دیا اور فرعون کو غرق کر دیا، حضرت

ایمان علیہ السلام نے خدا کے لئے بتوں کو توڑا تو قدرت نے

سمجھتے تھے بلکہ اس کی قبولیت کی بھی فکر کرتے تھے۔ انھوں نے ہمیں یہ درس دیا کہ اپنے کسی کار خیر پر فخر یا غرور نہ کرنا بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں اس کے قبول ہونے کی دعا بھی کرتے رہنا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو انبیاء کے کرام اور ائمہ علیہم السلام کے بتائے ہوئے راستہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیشہ خلوص عمل کی رہنمائی بھی کرتا رہے۔ آمین ***

بھی ان کے لئے آگ کو سرد اور سلامتی کا سامان بنا دیا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی انتہائی خلوص کے ساتھ توحید کا پیغام پہنچایا اور پروردگار نے انھیں کشتی میں طوفان سے نجات دی اسی طرح ہر ایک پیغمبر نے اپنے کام کو خوشنودی خدا کے لئے ہی انجام دیا جبکہ اس کام میں بڑی مشکلوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ تمام انبیاء خدا کے مخلص بندے ہونے کے باوجود اپنے عمل کے انجام کو کافی نہیں

انبیاء کا اسلوب ہدایت

تنویر نگاری

آج ہے دین خدا جو کامراں
انبیاء کے اپنے مظلومانہ طور
آتش نمرود میں ڈالے گئے
راہ میں کانٹے بچھے اف بھی نہ کی
نرم لہجہ، بارش، شیریں زباں
اور یہ پیغام کتنے عام تھے
دین میں کوئی زبردستی نہیں
حکم خالق کی اطاعت کر چکے
انبیاء کا جو ہمیں پیغام ہے
بڑھ گئیں ہیں ہم پہ ذمہ داریاں
دوسروں کو بھی کریں امر و نہی

انبیاء کی تھیں یہ خوش اسلوبیاں
ظالموں کے اپنے جبر و ظلم و جور
حق بیانی سے بھی یہ روکے گئے
یہ رسولوں کا تھا طرز زندگی
کیا ہو اسلوب ہدایت کا بیاں
انبیاء کے بس یہی پیغام تھے
دین حق کو لو ٹکر کر کے یقین
وہ ٹکر کار ہدایت کر چکے
اب عمل اس پر ہمارا کام ہے
اب ہمارا ہے یہ دور امتحان
با عمل خود بھی گزاریں زندگی

زندگی تنویر خوش اسلوب ہو
اپنے کیا، غیروں کو بھی محبوب ہو

فلسفہ بعثت

مولوی سید مجیب الحسن

معلم جامعة المنتظر ذو گانوان سادات

میلا مات و خواہشات کے میدان میں امر مولا کا پابند بنائے رکھنے پر مبنی ہے۔

اور اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ شخصیت سازی کے اس دوسرے پہلو کو جتنی تعلیم کی ضرورت ہے اتنی ہی تربیت کی احتیاج بھی لہذا جو بھی شخصیت سازی کی رہبری کے لئے منتخب ہوا اس کے لئے لازمی ہے کہ وہ معلم بھی ہوا اور مربی بھی چونکہ معاشرہ جب تعلیم و تربیت سے عاری اور بے فیض ہو جاتا ہے تو خود بندے بندوں کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جاتے ہیں اور انہیں کو لائق عبادت سمجھ کر سجدہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں لہذا ضروری ہے کہ ایک ایسا خالق رساں وجود مقدس ہو جو موقوف عبادت و اطاعت کو سمجھے اور بندگان خدا کو بندوں کی عبادت سے نکال کر حقیقی معبود کی بارگاہ میں پہنچا دے یہ وہ غرض بعثت ہے جس کی طرف راہنمائی احادیث معصومین بھی کرتی ہیں۔

ایک حدیث میں وارد

ہوتا ہے:

بعثت یعنی اسلامی تعلیمات کی رو سے معرفت پروردگار کی دلیل بندگان الہی کے لئے مکمل نظام ہدایت اور متصل سلسلہ نجات و سعادت سے قرآن مجید و فرقان حمید نے جہاں انسانی وجود کی تکمیل کے طور پر ”و لقد کرمنا بنی آدم“ جیسے کرم تاج سے سرفرازی کی بات کی وہیں پر بزرگی و شرف پر برقرار نہ رہنے میں بشری ضعف و جہالت کا بھی تذکرہ کیا اور انسان کو اسفل السافلین جیسے ورطہ ہلاکت سے بھی باخبر فرمایا جس کا سطحی مطلب یہ ہے کہ جہاں انسانیت کا ہر فرد بشر اپنی احسن تقویم جیسی حسین ساخت و عمدہ عمارت کو محفوظ و باقی رکھنے میں اور ”لقد کرمنا“ جیسے فضل و شرف کو برقرار رکھنے میں صرف عقل و خرد کا محتاج نہیں بلکہ ایسے مقدس سلسلہ ہدایت اور نظام سعادت و نجات کا ضرور تمند ہے جو عقل و خرد کے مکمل و ترقی میں معاون و مددگار ثابت ہو چونکہ یہ بات معنی بر خالق ہے کہ بشری وجود کی نصف شخصیت کی تشکیل عقل و خرد سے ہوتی ہے اور نصف شخصیت طبع و

”ان الله بعث محمد البخرج

عباده من عباده الہی عبادہ“

”بے شک غنی مطلق نے حضور پاک

کو اس لئے مبعوث کیا کہ وہ
بندگان الہی کو بندوں کی عبادت سے نکال کر حقیقی
معبود کی بارگاہ میں لائے۔

یہ وہ ذمہ داری ہے جو بغیر تعلیم و تربیت
کے مشکل ہی نہیں بلکہ غیر ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے
فرزند ارحم حضرت اسماعیل و یحییٰ اللہ نے فقیر خانہ
کعبہ کے موقع پر ایسے باہرکت اور سعادت سے
سرسشار وجود کے لئے دعا فرمائی جس کی حیات
طیبہ کا ہر پہلو شخصیت سازی کے لئے نمونہ عمل اور
اسوۂ حسنہ ثابت ہو لہذا اسی کو رب اکبر نے معلم
کتاب و حکمت بھی بتایا مرنے کی کائنات بھی تاکہ وہ
قافلہ بشریت کو علم و حکمت و تربیت کے ذریعہ راہ
سعادت و نجات سے ہمکنار کر سکے، دولت و
رسوائی سے چھٹکارا دلا سکے، اور راہ حق و صداقت
پر لگانے کے بعد ابدی عزت و توقیر سے سرفراز
کر سکے اسی مقدس وجود کو اسلامی اصطلاح میں
امام حق بھی کہا جاتا ہے اور ہادی برحق بھی ویسے تو
حضرت ابراہیم کی بہت سی دعائیں قرآن مجید
میں ذکر ہوئیں ہیں لیکن جو ان میں اہم ترین ہے
وہ یہی دعا ہے جو تمام دعاؤں پر محیط ہے جس کو
قرآن کریم میں ان لفظوں کے ساتھ نقل کیا گیا
ہے ”ربنا وبعث فیہم رسولاً
منہم یصلوا علیہم ایاتک

ويعلمہم الكتاب والحکمة ویزکیہم
انک انت العزیز الحکیم“

بقرہ/۱۲۹

”اے پروردگار! ان کے درمیان
ایک رسول کو مبعوث فرما جو ان کے سامنے تیری
آیات کی تلاوت کرے انہیں کتاب و حکمت کی
تعلیم دے اور ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے بیشک
تو صاحب عزت و صاحب حکمت ہے۔

جناب ابراہیم کی یہ وہ عظیم دعا ہے کہ
جس میں پیغمبر اسلام کے ظہور کی دعا کے ساتھ
ساتھ ان کی بعثت کے تین اہم مقاصد بیان کئے
گئے ہیں۔ یہ بات بھی تاریخ کے حوالہ سے اپنی
جگہ پر محفوظ ہے کہ دعا و تعلیم کو شرف قبولیت برسا
برس بعد نصیب ہوا جس کا ظاہری مطلب ہے کہ
اگر بارگاہ رب العزت میں ہماری دعاؤں کو جلدی
سند قبولیت نہ مل سکی تو ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہئے
اس لئے کہ بارگاہ صمدیت میں خاصان خدا کی
دعائیں بھی تاخیر میں ڈالی جاسکتی ہیں ہم معصیت
کاروں و گنہگاروں کی دعاؤں کی توحیثیت ہی کیا ہے؟
بہر حال مذکورہ آیت کریمہ کے مفہوم
کی دیگر آیات بھی قرآن مجید میں موجود ہیں جو مختصر
الفاظ کی تہذیبی کے ساتھ ذکر ہوئی ہیں اور جن میں
بعثت کے تین عظیم مقاصد کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

بعثت کے عظیم مقاصد

پہلا مقصد: لوگوں کے سامنے

آیات الہیہ کی تلاوت کرنا یہ وہ عمدہ اشارہ ہے
جس کے ذریعہ لوگوں کے خوابیدہ ضمیر کو جگایا جاتا

ہے اور سعادت و ہدایت سے قریب کیا جاتا ہے۔
چونکہ قرآنی آیات جاؤں نظر اور دلوں کو بھانے
والی ہیں اور وحی کی صورت میں قلب مبارک پیغمبر
اکرمؐ پر نازل ہوئی ہیں جن کی تلاوت اصل تعلیم و
تربیت کے لئے مقدمہ بھی ہے اور تمہید بھی۔

دوسرا مقصد: کتاب و حکمت کی تعلیم
قرار دیا گیا ہے تاکہ تعلیم کتاب سے علمی کمالات
معاشرہ میں تقسیم کئے جاسکیں اور حکمت کے ذریعہ
لوگوں کو معاشرہ میں پاکیزہ زندگی گزارنے کا
سیاقہ سکھائے۔

قول دیگر یہ ہے کہ ضرورت کے
تقاضوں کے تحت خالق کا انکشاف کسی عام فرد
بشر کی رسائی سے باہر ہے لہذا اس کے لئے ایسے
نورانی و روحانی سلسلہ کی ضرورت ہے جس کا ایک
سر الخالق حکمت سے جڑا ہو دوسرا سر اکائیات
عالم سے تاکہ مفہوم حکمت بھی واضح ہو جائے اور
غرض حکمت بھی پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔

تیسرا مقصد: تزکیہ نفس انسانی کو
بیان کیا گیا ہے اور یہ حیات بشری کی وہ اشد
ضرورت ہے جس کے بغیر زندگی ناقص ہی نہیں
بلکہ بے بنیاد و بے اثر ہے۔ جس کا ظہور خلیل خدا
کی زبان مبارک سے ان الفاظ میں ہوا ہے
”وینزلہم“ وہ نفوس بشری کا تزکیہ کرتا ہے۔

حقیقت امر یہ ہے کہ جناب ابراہیمؑ
سمجھتے تھے کہ جو بھی ہادی امت و رہبر ملت ہو
اس کی شان ہی یہ ہونی چاہئے کہ نفوس انسانی کا
تزکیہ کر سکے۔

تزکیہ کے معنی کیا ہیں؟

تزکیہ: کے لغت میں معانی بہت
سے پائے جاتے ہیں انہیں میں سے ایک معنی
”نشو و نما“ بھی ذکر کئے گئے ہیں جس کا مفہوم یہ
ہے کہ معلم کتاب و حکمت جو بھی ہوتا ہے وہ آیات
الہی کے ذریعہ جہاں بشریت کے مادی و معنوی
انفرادی و اجتماعی کمالات کو بڑھاتا ہے اور انہیں نمو
بخشتا ہے اور ان کے وجود کی شاخوں پر فضیلتوں
کے پھول کھلاتا ہے اور زمانہ جاہلیت کے برے
صفات جو معاشرہ کو آلودہ کر دیتے ہیں ان کے
رنگ سے وجود انسانیت کو پاکیزہ بناتا ہے

تزکیہ نفس کے لئے لامحدود علم کی
ضرورت ہے اور انسانی علوم محدود ہیں بلکہ ان
میں بھی ہزاروں خطائیں و ابہام موجود ہیں انسان
جو بھی جانتا ہے اس کی صحت کا کامل یقین نہیں کیا
جاسکتا۔ انسان کی علمی صلاحیت کتنی ہے؟ قرآن
مجید نے ”لا تعلمون شینا“ کہہ کر واضح بھی کیا
ہے۔
نمل / ۷۸

لہذا یہی وہ مقام ہے جہاں پر اس
ضرورت کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی ایسا وجود کامل
ہو صحیح علوم مبدیٰ وحی سے حاصل کر کے لوگوں کے
درمیان میں آئے تاکہ ان کی خطاؤں کا ازالہ
کر سکے اور جن باتوں کا انہیں علم نہیں ہے اس کی
تعلیم دے سکے اور جن امور کا وہ علم رکھتے ہیں ان
سے مطمئن کر سکے بس اسی وجود کامل کو اصطلاح
دین میں رسول گرامی کہا جاتا ہے

سورہ بقرہ آیت ۱۲۹ میں

جداگانہ طور پر غرض بعثت تعلیم بھی ذکر کی گئی ہے۔

”ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون“

یعنی ”یہ رسول تم کو اس امر کی تعلیم دیتا ہے جس کو تم نہیں جانتے۔“

آیت شریفہ باواز بلند پکار رہی ہے کہ تعلیم خاصا نفع نبوت میں سے ہے بلکہ روح رسالت ہے۔ اگر انبیاء و مرسلین علیہم السلام کا سلسلہ قائم نہ ہوتا تو نہ جانے کتنے علوم ہمیشہ کے لئے مخفی رہ جاتے وہ فقط اخلاقی و اجتماعی رہبر نہیں ہوتے وہ علمی ہادی و راہنما بھی ہوتے ہیں ان کی ہدایت کے بغیر انسانی علوم کے کسی بھی پہلو میں پختگی ممکن نہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ زمانہ فترت کے وہ آخری لمحات جو بعثت رسول سے بہت قریب تھے خود اس عظیم نظام کے متقاضی تھے چونکہ یہ وہ وقت تھا جہاں تصویر انسانیت بالکل مسخ ہو چکی تھی آدمیت کا نام و نشان صفیہ ہستی پر نظر نہیں آتا تھا۔ قرآن مجید نے آیت بعثت کے آخری فقرہ ”وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين“ کے ذریعہ زمانہ جاہلیت کی طرف پر معنی اشارہ کیا جس طرح کہ گمراہی ان کے پورے معاشرہ پر چھائی ہوئی تھی اس سے بدتر گمراہی اور کیا ہوگی کہ ان بتوں کی پوجا پاٹ میں لگے تھے جنہیں خود تراشتے تھے اور اپنی مشکلات میں ان بے شعور موجودات کی پناہ لیتے تھے۔ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرتے تھے ستم بالائے ستم یہ کہ اس جرم اور قبیح

حرکت پر فخر و مباہات بھی کرتے تھے جبکہ یہ ان کی کج فکری و تنگ نظری تھی اور جاہلانہ و قاتلانہ و سہیانہ روش تھی ان کے مراسم وقت عبادت و نماز خانہ کعبہ کے پاس جا کر تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بچانا تھا یہاں تک کہ عورتیں مادرزاد ان کے ہمراہ برہنہ صورت میں خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھیں اور اس کو عبادت شمار کرتی تھیں یہ تباہ کن و مہلک ماحول اس بات کا تقاضا کر رہا تھا کہ کوئی ولی نصیر ایسا ہو جو نئی انسانیت بھی ہو اور مادی آدمیت بھی اور ایسا طبیب ہو جو ان کی اخلاقی و معاشرتی بیماریوں کا علاج کر سکے لہذا ان عاجز و ناتوان بندوں پر باران فضل خدا اور ہر لطف پروردگار اس طرح سے برسا کہ اس رحمن و رحیم خدا نے مجسمہ رحمت کو رحمۃ للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا اور معلم کتاب و حکمت بنا کر بھیجا تا کہ وہ اس گمراہ کن ماحول کا خاتمہ کر سکے اور تڑپتی ہوئی آدمیت اور ہلکتی ہوئی انسانیت کو دلاسا دے سکے اور اس کو جاہلیت کے مضر اثرات سے نجات دلا سکے شرافت و انسانیت جیسے خصائص سے آراستہ کر سکے۔

حضور سرور کائنات نے اپنا مقصد بعثت بطور احسن پائے تکمیل تک پہنچایا۔ چونکہ آپ نے اپنی حیات طیبہ کا کثر و بیشتر حصہ کو عملی تبلیغ کے طور پر کائنات عالم کے روبرو اس طرح گزارا اور انسانی اقدار کے وہ اعلیٰ نمونے پیش کئے کہ عرب کے بد و افراد آپ کی صداقت و امانت کا کلمہ پڑھنے لگے، اور قدرت بھی جہوم کر طرز حیات کی سند دیتے ہوئے قصیدہ پڑھنے لگی

”انک لعلی خلق عظیم“ میرے حبیب تم اخلاق حسنیٰ کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہو۔

جی ہاں پیغمبر اسلامؐ اس لئے آئے ہیں کہ وہ علم و دانش کے مسائل میں اور اخلاق و عمل کے سلسلہ میں بھی انسان کی تربیت کریں تاکہ وہ ان دونوں پر وں کے ذریعہ آسمان سعادت کی بلندی پر پرواز کریں اور راہ خدا کو اختیار کر کے قرب پروردگار حاصل کریں۔

نبی کریمؐ کی نبوت بھی عظیم فضل الہی ہے اور آپؐ کی رہبری بہت بڑی نعمت ہے۔

حضرت امیر المومنینؑ کج البلاغہ میں اس فضل الہی کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ’فانظروا الی مواقع نعم اللہ علیہم حین بعث الیہم رسولاً فعقد بملئہ طاعتہم وجمع علی دعوتہ الفتنہم کیف نشرت النعمۃ علیہم جناح کرامتہا واصلت لہم جہادول نعیمہا...“

خطبہ قاصد

”اس امت پر خدا کی نعمتوں کی طرف دیکھو، اس زمانہ میں جب رسولؐ کو ان کی طرف مبعوث فرمایا آپؐ نے انہیں دین کا مطیع و فرمانبردار بنایا اس کی دعوت کے ساتھ انہیں متحد کیا اور اس عظیم نعمت نے اپنی کرامت کے پر و بال آخر کس طرح ان پر پھیلا دیئے اپنی نعمات و برکات کی نہریں ان پر جاری کی اس طرح کہ دین حق نے اپنی تمام تر نعمتوں کے ساتھ حصار میں لے لیا اور وہ بحر نعمات میں ڈوب گئے اور ان کو ہر

شعبہ حیات میں شادمانی نصیب ہو گئی۔

خدا ہم کو اس فضل و شرف خداوندی کی قدردانی کا شعور بخشنے اور اس عظیم نعمت الہی کی معرفت عطا فرمائے اور عالم اسلام کو اپنی ساخت و شناخت کے تحفظ کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین

قابل توجہ

مکاتپ امامیہ کے

منتظمین و مدرسین حضرات

سے گزارش ہے کہ

نقشہ ماہانہ صحیح اور مکمل

خانہ پری کے ساتھ ارسال کریں۔

ناقص نقشہ ہونے پر

اندراج میں زحمت پیش آتی ہے

ادارہ

۲۱ رمضان المبارک

روز شہادت امیر المومنین و امام المتقین

حضرت علیؑ علیہ السلام

پر ہم تمام محبان اہلبیت اطہارؑ

کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔

انبیاء کا اسلوب ہدایت

مولوی سید نقی صمدی زیدی

مدرسہ جامعہ امامیہ تنظیم المکاتب

ہمارا انبیاء اس نقشے اور صحیح علم بتانے کے ذمہ دار ہیں اسی طرح اگر انسان مکلف ہے اور اسے خدا کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے تو پھر اس کے لئے کسی احکام بیان کرنے والے اور ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے والے کی بھی ضرورت ہے اور اس ذمہ داری سے آگاہ کرنے والے، خدا کے گرامی قدر پیغمبر ہی ہیں دوسرے یہ کہ اگر انسان اپنی شخصیت تغیر کرنے کے لئے نمونہ اور مثال چاہتا ہے تو بھی قرآن کریم نے انبیاء کی سیرت کو اس کے لئے نمونہ اور مثال بتایا ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے: ”وَلَقَدْ كَانَ لَكُم فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ“ بس انبیاء کرام ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے انسان کی زندگی سے لے کر مرنے کے بعد تک اور حشر و نشر کے تمام حالات کی ہدایت فرمائی لہذا عقلاً لوگ انبیاء کی ضرورت کو درک کرتے ہیں لیکن بعض افراد علم کے بعد انبیاء کی ضرورت نہیں سمجھتے ہیں حالانکہ انسانی علم انبیاء کی ہدایت کے برابر نہیں ہو سکتا اس لئے کہ علم فطرت کو قابو میں

انسان اپنی ابتدا ہی سے محتاج ہدایت ہے بچپن میں والدین کی ہدایت، اسکول میں اساتذہ کی ہدایت اور اسی طرح اپنی زندگی سنوارنے میں ہادی اور رہنما کا محتاج ہے جو اسکی ہدایت اور رہبری کر کے اسکو صحیح راستے پر لگائے تاکہ قوانین خداوندی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر کے خدا سے آخرت میں بلند درجات حاصل کر سکے اسلئے کہ انسان اپنے مقصد سے یا تو آگاہ نہیں ہے یا اگر آگاہ ہے بھی تو پھر خواہشات نفسانی اس کے نفس پر غلبہ حاصل کر کے اس کو راہ مستقیم سے دور کر دیتے ہیں لہذا ضروری ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو ہر طرح کی غلطی، کج روی اور لغزش سے دور ہو اور اسکی ہدایت کر سکے اور ایسے ہی انسان کو نبی کہا جاتا ہے جب انسان کی پیدائش کا کوئی مقصد ہے تو ضروری ہے کہ وہ اپنی منزل اور نیک بختی تک رسائی حاصل کرے اور راستے کے مکمل نقشے اور کامل علم کے بغیر یہ مقصد ممکن الحصول نہیں

کرتا ہے اور انبیاء انسان کو، علم ہمیں آلات و وسائل بخشتا ہے اور نبی ہمیں مقصد عطا کرتے ہیں، علم وسعت بخشتا ہے اور انبیاء عظمت و بلندی عطا کرتے ہیں، اہل علم حضرات کے فکر و نظر میں تساد ہوتا ہے لیکن تمام انبیاء کی فکر و نظر ایک ہے۔

غرض کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ علم روز بروز وسیع ہوتا جا رہا ہے لیکن جرائم کی تعداد میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے بلکہ اضافہ ہی ہو رہا ہے حالانکہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو طبیب یا ڈاکٹر کے اختیار میں دے دیتے ہیں اور اسکی وجہ بھی ظاہر ہے کہ طبیب یا ڈاکٹر ہمارے بدن کے بارے میں ہم سے زیادہ علم رکھتا ہے حالانکہ وہ ہماری نسبت ان کیساتھ ہم سے زیادہ لگاؤ نہیں رکھتا بس اسی طرح ہمیں چاہئے کہ زندگی کے لئے کوئی راستہ منتخب کرنے میں اپنے آپ کو خدا کی راہ میں انبیاء کے حوالے کر دیں اسلئے کہ خدا ہمارے متعلق ہم سے زیادہ واقف بھی ہے اور مہربان بھی جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: ”افحكم الجاهلية بينغون و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون“ مائدہ/۵۱

”کیا وہ لوگ اب بھی جاہلیت کے زمانے جیسا فیصلہ چاہتے ہیں حالانکہ خدا سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔“

خدا ہمارے بارے میں زیادہ باخبر ہے کیونکہ اس نے ہمیں خلق کیا ہے اور ہر بنائے والا اپنی بنائی ہوئی چیز کے بارے میں مکمل علم رکھتا ہے۔ قرآن اس طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمانا

ہے: ”الا يعلم من خلق“ ملک/۱۴
”کیا وہ جس نے پیدا کیا نہیں جانتا ہے؟“

عالم اسلام کی عظیم شخصیت شہید نواب صفوی نے اس سلسلہ میں ایک بہترین مثال نقل کی ہے کہ آپ جو چیز جس کا رخانہ سے خریدتے ہیں ضروری ہے کہ وہی انجینئر جس نے اسے بنایا ہے اس کے استعمال کا طریقہ بتائے اس میں دوسروں کو غم جاری کرنے کا حق نہیں ہے پس انسان کی حقیقت بھی کسی کارخانے کی مصنوعات سے کم نہیں ہے ضروری ہے کہ اس کے لئے بھی خدا ہی قانون بنائے جو اس کا خلق کرنے والا ہے اور اسکی تمام ضروریات سے باخبر ہے۔ انسان کے لئے ضروری ہے کہ اس راہ پر چلے جو خدا کے نمائندے (انبیاء) کی راہ ہے اب جب کہ انبیاء کی ضرورت واضح ہو گئی تو ہم کو چاہئے کہ اس طریقہ کو بھی تلاش کریں کہ کیسے انبیاء کرام نے دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کو شقاوت اور بد بختی سے نجات دلانے، گمراہیوں سے نکالنے نیز سعادت دین و دنیا کی راہ پر گامزن کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلہ میں قرآن سے چند آیات ملاحظہ ہوں ”انسی لکم فذیر مبین“ میں تم لوگوں کو ڈرانے والا ہوں۔

۲۵/۲۶
”یلقوم اعبدوا اللہ مالکم من الہ غیرہ“
”اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔“ اعراف/۵۹

”ابلغکم رسالت ربی وانصح لکم“
”تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچانا
ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔“ اعراف/۶۲

”الا تتقون“ ”کیا تم ڈرتے نہیں ہو“

شعرا/۱۰۶

”وما اسئلكم علیہ من اجر“

”میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا

طالب نہیں ہوں۔“ شعرا/۱۰۹

”وما یطارد الذین آمنوا“

”میں اس کام کا تم سے کوئی مال نہیں

مانگتا میری مزدوری تو خدا کے اوپر ہے۔“ ہود/۲۹

”یقوم استغفروا ربکم“

”اے میری قوم کے لوگوں! اپنے

رب سے معافی چاہو۔“ ہود/۵۲

”ان اللہ ربی وربکم فاعبدوه

ہذا صراط مستقیم“

”اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی

لہذا تم اس کی بندگی اختیار کرو یہی سیدھا راستہ

ہے۔“ آل عمران/۵۱

”واتقوا الذی امدکم بما تعلمون“

”تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری

اطاعت کرو۔“ شعرا/۱۳۲

”ولا تطيعوا امر المسفرین

الذین یفسدون فی الارض

ولا یصلحون“

”ان بے لگام لوگوں کی اطاعت

نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے

ہیں اور اصلاح نہیں کرتے ہیں۔“ شعرا/۱۵۱ تا ۱۵۲

قرآن مجید نے انبیاء کی ان محبت

آمیز اور ہدایت سے بھری باتوں کے بدلے میں

جو شریکین نے جواب دئے وہ بھی محفوظ کئے ہیں۔

”لئن لم تنتہ یسوح لکونن من

المجرمین“

”اے نوح اگر تو بعض نہ آیا تو پھٹکارے

ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔“ شعرا/۱۱۶

”وانا لظنک من الکاذبین“

”اور میں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔“

اعراف/۶۶

”وما نری لکم علینا من فضل

بل نظنکم کاذبین“

”اور ہم تو اپنے اوپر تم لوگوں کی کوئی

فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔“

ہود/۲۷

”وما نحن بناریکی الہتنا“

”اور تمہارے کہنے سے ہم اپنے معبودوں

کو نہیں چھوڑ سکتے۔“ ہود/۵۳

”ان نقول الاعتراک بعض الہتنا“

”ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تمہارے اوپر

ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔“

ہود/۵۲

”انا وجدنا آباءنا علی امة وانا

علی آثارہم مقتلون“

”ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک

طریقہ پر پایا ہے اور ہم انہیں کے نقش قدم کی پیروی

کر رہے ہیں۔“

زخرفہ/۲۳

”انت من المسحورین“

”تم محض ایک سحر زدہ آدمی ہو۔“

شعراہ/۱۵۳

”فأتنا بما تعلمنا ان کت من

الصادقین“

”اچھا اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ

عذاب جسکی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔“ اعراف/۷۷

”انک لمجنون“

”تم یقیناً دیوانے ہو۔“ حجر/۶

اسی طرح قرآن مجید نے متعدد مقامات پر انبیاء کے ہدایت کرنے کے طریقہ کو بھی محفوظ کیا ہے اور اس کے جواب میں کفار و شرکیں کے یہودہ کلمات اور باتیں جو انہوں نے انبیاء کے بارے میں کہی ہیں ان کو بھی اسی قرآن میں بیان فرمایا ہے یہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کو مجبور ہونے سے بچاتے ہوئے قرآن کے ان بہار کے ایام کی آمد پر اپنی روح اور دل کی تاریکی کو قرآن مجید کے مطالعہ سے دور کریں۔

تنظیم المکاتب

کے زیر اہتمام

مغربی یوپی کے بعض مکاتب امامیہ کی

دینی تعلیمی کانفرنس

اور مجالس عزاء

بتاریخ: ۲، ۳ نومبر ۲۰۰۷ء

بمقام: محلہ جامان، قصبہ جالی، ضلع علی گڑھ، امام باڑہ الحاج سید مہدی علی مرحوم

• ملک کے مایہ ناز علما و واعظین، خطباء و شعرا اور ہرین تعلیم کی شرکت متوقع

• مکاتب امامیہ کے طلاب و طالبات کے تعلیمی مظاہرے

• ہر نشست کے آخر میں مجلس عزاء سید الشہداء کا انعقاد

مومنین و مومنات سے شرکت کی گزارش ہے

ادارہ

قرآن اور معرفت انبیاء

جناب مفیر اعظمی فیض آبادی

انسان اس قدر پستی میں گر کر حیوانیت کا ثبوت دینا
یہ بات تصور سے بھی بالاتر ہے۔

اشرف المخلوقات کی تشریح:- دنیا میں
ایسے چار اقسام پائے جاتے ہیں جن کا مقصد
حیات ہی یہ ہے کہ وہ اپنے سے افضل پر خود کو
قربان کر کے فخر محسوس کریں وہ ہیں (۱) جمادات
(۲) نباتات (۳) حیوانات (۴) انسان

۱- جمادات زمین مٹی اور پتھر وغیرہ
جن میں نباتات یعنی شجر درخت وغیرہ جنم لیتے
ہیں یہ جمادات درختوں کو جنم دے کر خود میں ایک
فخر محسوس کرتے ہیں۔

۲- نباتات وہ شجر جو جانوروں کی غذا
کے طور پر کام آتے ہیں اور وہ ان کے کام آ کر خود
میں فخر محسوس کرتے ہیں یہ بھی ایک قربانی ہے۔

۳- حیوانات وہ جانور جو انسانوں
کے کام آویں یعنی انسانوں کی غذا بنکر اپنی قربانی
پیش کرنے میں فخر محسوس کریں۔ ان جانوروں کو
خدا نے طریقہ زندگی تو عطا کی مگر شعور و عقل سے
محروم رکھا اس لئے یہ جانور بھی انسانوں سے کمتر

انسان اشرف المخلوقات ہے

خداوند عالم نے انسانوں کو اشرف کا
تاج پہنا کر خلق کیا صاب یا اس کا اپنا ذاتی فعل
ہے کہ وہ اپنے کردار و عمل سے کیسا بننا چاہتا ہے۔
کبھی کبھی یہ انسان اپنے فعل کی بنا پر اشرف ہوتے
ہوئے بھی جانوروں سے بھی بدتر کام کر گزرتا
ہے جس کی بناء پر وہ جانوروں سے بھی بدتر
کہلانے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی حال ہی
میں آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا کہ ایک شخص جو
پیشہ سے حکیم بھی تھا اپنی دو بیٹیوں کو اپنی شیطانی
ہوس کا شکار بنا کر اس نے حیوانیت کا ثبوت دیا۔

ایسے ہی بد کردار انسان کو قرآن مجید میں حیوان
(جانور) سے بھی بدتر کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ
ایسے لوگ بھی انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہیں، جو
بے گناہوں اور معصوم بچوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔

کاش مسلمان اقوال انبیاء و ائمہ
معصومین علیہ السلام کو مشعل راہ بنا کر اس پر عمل
کرتا تو ہر گز گمراہ نہ ہوتا اور اپنے
نیوان ہونے کا ثبوت نہ دیتا۔

کہلائے جن کو اچھے برے کا امتیاز نہیں ہوتا۔

۴۔ حضرت انسان یہ جو اشرف کا تاج پہن کر آئے ہیں اور اشرف المخلوقات کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، جنہیں خداوند عالم نے عقل و شعور عطا کیا ہے تاکہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں اس کی قربانی کا ہدف یہ رکھا کہ وہ حق و باطل کا فرق محسوس کرے اور اپنے خالق کی عبادت کر کے اس کا مطیع و فرمانبردار رہے اور نعمتوں کا شکر ادا کرے اور محتاجوں، غریبوں، بیکسوں، یتیموں اور بیواؤں کا سہارا بن کر ایثار و قربانی کے ساتھ ساتھ اپنا سرسجدہ معبود میں ختم کر کے سر بلند ہونے کا شرف حاصل کرنے میں مطالبہ خالق ہے جس کو پورا کر کے انسان فخر محسوس کر سکتا ہے۔

سوال یہ اٹھتا ہے کہ خالق عالم نے انسانوں کو جب عبادت اور اطاعت کیلئے پیدا کیا ہے اور عقل و شعور دے کر اشرف المخلوقات کے مرتبہ پر فائز کیا ہے تو اس کی ہدایت کا ابھی کوئی نہ کوئی بندوبست ہونا چاہئے تھا جو ان اشرف ذات میں سب سے افضل ہو۔

چنانچہ خالق عالم نے خلقت انسان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا ہادی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری ہادی بنا کر کل ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کو ہدایت کی ذمہ داری دے کر بھیجا تاکہ انسانوں کی ہدایت ہو سکے اور طریقہ عبادت بھی معلوم ہو سکے۔

اس طرح پروردگار نے ہادیوں کا انتظام کر کے بتادیا کہ اگر انسان اپنی عقل کو بروئے کار لا کر ان انبیاء کرام کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا رہے گا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا اگر ان کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دے گا تو ضرور گمراہ ہو جائے گا۔ اور عقل و شعور سے کام نہیں لے گا تو یقیناً جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔

اشرف المخلوقات کے زمرہ میں انبیاء کرام کو سب پر افضلیت حاصل ہے اور ان ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سب سے افضل آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو آسمانی کتاب و قرآن جو کلام الہی ہے کے ساتھ ہماری ہدایت کیلئے بھیجا گیا ہے قرآن مجید اور حضور کی حیات طیبہ جو ہمارے لئے نمونہ عمل ہے کہ ان کے اسوۂ حسنہ پر چل کر ہم اپنے اشرف ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ حضور کی سیرت پر عمل کرنے سے ہی ہمیں نجات کی راہ مل سکتی ہے۔

حضور کے بعد ائمہ معصومین اور ان کے نمائندوں سے بھی سبق حاصل کیا جاسکتا ہے مثال کے طور پر امام خمینی کی سیرت ہمارے سامنے ہے جنہوں نے حال ہی میں اپنے کردار و عمل سے حضور اور ائمہ اطہار کے نقش قدم پر چل کر ساری دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ انسان باعمل ہو کر پائے کمال پر فائز ہو سکتا ہے۔ یہ ہے آل محمدؑ

کہلائے جن کو اچھے برے کا امتیاز نہیں ہوتا۔

۴۔ حضرت انسان یہ جو اشرف کا تاج پہن کر آئے ہیں اور اشرف المخلوقات کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، جنہیں خداوند عالم نے عقل و شعور عطا کیا ہے تاکہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں اس کی قربانی کا ہدف یہ رکھا کہ وہ حق و باطل کا فرق محسوس کرے اور اپنے خالق کی عبادت کر کے اس کا مطیع و فرمانبردار رہے اور نعمتوں کا شکر ادا کرے اور محتاجوں، غریبوں، بیکسوں، یتیموں اور بیواؤں کا سہارا بن کر ایثار و قربانی کے ساتھ ساتھ اپنا سرسجدہ معبود میں ختم کر کے سر بلند ہونے کا شرف حاصل کرنے میں مطالبہ خالق ہے جس کو پورا کر کے انسان فخر محسوس کر سکتا ہے۔

سوال یہ اٹھتا ہے کہ خالق عالم نے انسانوں کو جب عبادت اور اطاعت کیلئے پیدا کیا ہے اور عقل و شعور دے کر اشرف المخلوقات کے مرتبہ پر فائز کیا ہے تو اس کی ہدایت کا ابھی کوئی نہ کوئی بندوبست ہونا چاہئے تھا جو ان اشرف ذات میں سب سے افضل ہو۔

چنانچہ خالق عالم نے خلقت انسان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا ہادی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری ہادی بنا کر کل ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کو ہدایت کی ذمہ داری دے کر بھیجا تاکہ انسانوں کی ہدایت ہو سکے اور طریقہ عبادت بھی معلوم ہو سکے۔

اس طرح پروردگار نے ہادیوں کا انتظام کر کے بتایا کہ اگر انسان اپنی عقل کو بروئے کار لا کر ان انبیاء کرام کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا رہے گا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا اگر ان کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دے گا تو ضرور گمراہ ہو جائے گا۔ اور عقل و شعور سے کام نہیں لے گا تو یقیناً جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔

اشرف المخلوقات کے زمرہ میں انبیاء کرام کو سب پر افضلیت حاصل ہے اور ان ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سب سے افضل آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو آسمانی کتاب و قرآن جو کلام الہی ہے کے ساتھ ہماری ہدایت کیلئے بھیجا گیا ہے قرآن مجید اور حضور کی حیات طیبہ جو ہمارے لئے نمونہ عمل ہے کہ ان کے اسوہ حسنہ پر چل کر ہم اپنے اشرف ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ حضور کی سیرت پر عمل کرنے سے ہی ہمیں نجات کی راہ مل سکتی ہے۔

حضور کے بعد ائمہ معصومین اور ان کے نمائندوں سے بھی سبق حاصل کیا جاسکتا ہے مثال کے طور پر امام خمینی کی سیرت ہمارے سامنے ہے جنہوں نے حال ہی میں اپنے کردار و عمل سے حضور اور ائمہ اطہار کے نقش قدم پر چل کر ساری دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ انسان باعمل ہو کر پائے کمال پر فائز ہو سکتا ہے۔ یہ ہے آل محمد

صفات انبیاء اور قرآن

مولانا غلام السیدین باقری جو راسی

رکھتے ہیں۔ کیونکہ اگر اس کی کوئی ایسی صفت مان لی جائے جو پہلے اس کی ذات میں موجود نہیں تھی تو اس کی ذات پاک میں نقص لازم آئے گا جو شان الوہیت کے منافی ہے۔

رہی مخلوقات کی بات تو بشر کے لئے خود خالق بشر کا سورہ دہر کے آغاز میں ارشاد ہے:

”هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَّذْكُوراً“

”انسان پر ایک ایسا وقت بھی آچکا ہے جب وہ کسی تذکرے کے لائق ہی نہیں تھا۔“

”إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً“

”پھر ہم نے مخلوط نطفے سے انسان کی تخلیق کی تاکہ اس کو آزمائیں۔ پس ہم نے اس کو سننے اور دیکھنے والا بنایا۔“

”علوم ہوا کہ تدریجی طور پر انسانی شعور جب آگے بڑھنے کے بعد اس قابل ہو جاتا ہے کہ

نیک و بد کے فرق کو محسوس کر سکے تو وہ اچھائی یا برائی کو اپنے ارادے

مخلوقات عالم خصوصاً اولاد آدم میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسی ڈھونڈنے سے نہ ملے گی جس میں کچھ اچھائیاں یا برائیاں اور اوصاف خیر و شر موجود نہ ہوں اور یہی صفات انسان کو پستی یا بلندی عطا کرنے میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔

یہ حقیقت بھی اظہر من الشمس ہے کہ اچھے یا برے اوصاف کو اختیار کرنے میں انسان پوری طرح بالاختیار ہے۔ چنانچہ ارشادِ اوندی ہے:

”إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكُوراً

وإِمَّا كَفُوراً“

”ہم نے اس (انسان) کو راستہ کی ہدایت فرمادی اب وہ چاہے تو شکرگزار بندہ بن جائے اور چاہے تو ناشکر ہو جائے۔“

مندرجہ بالا ارشاد باری تعالیٰ سے اندازہ ہوتا ہے کہ صفت، انسان کے ذاتی وصف کے بجائے ایک اضافی اور اختیاری چیز ہے۔

البتہ صرف اللہ جل شانہ کے صفات ثبوتیہ ایسے ضرور ہیں جو اس کی ذات سے جدا نہیں۔ بلکہ اس کے تمام صفات اس کے عین ذات کی حیثیت

سے اختیار کرتا ہے۔

البتہ سورہ روم کی آیت ۳۰ میں ارشاد ہے: ”فطرۃ اللہ الٰہی فطر الناس علیہا لا تبیل لخلق اللہ ذالک المذین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون“

”یہی فطرت الہیہ ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور خلق خدا میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی یہی مضبوط اور سیدھا دین ہے مگر اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔“

مذکورہ بالا آیہ کریمہ کی روشنی میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ چونکہ اسلام دین فطرت اور دین حنیف ہے لہذا دین فطرت پر خلق ہونے والے بچوں کو ایام طفولیت ہی سے فطری طور پر صفات حسنہ کا حامل ہونا چاہئے تھا۔ جبکہ دیگر مصنوعات الہیہ میں ایسے نظائر موجود بھی ہیں۔ مثلاً پھولوں کا رنگ و بو، پتیوں کی سبزی، بیٹھکر اور پھلوں کی شیرینی وغیرہ۔ حالانکہ اگر باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ مذکورہ اشیاء کے صفات بھی بتدریج منزل کمال تک پہنچتے ہیں۔ غنچوں میں وہ رنگ و بو نہیں ہوتا جو پھولوں کو حاصل ہے، کوئیل اس گہری سبزی سے محروم ہوتی ہے جو شباب کی حالت میں پتیوں کا طرہ امتیاز ہے، بیٹھکر اور اٹھار کی حلاوت و شیرینی میں بھی رفتہ رفتہ ہی اضافہ ہوتا ہے۔ بلکہ بیشتر پھلوں کی محاسن کا انحصار ان کی پختگی پر ہوتا ہے۔

جہاں تک صنف بشر کا سوال ہے تو اس سلسلہ میں آیہ

قرآنی کا واضح اعلان موجود ہے:

”علم الانسان ما لم یعلم“
”اسی (اللہ) نے انسان کو تعلیم دی جبکہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔“

ربی دین فطرت پر پیدائش کی بات تو اس کی توضیح و تشریح حدیث پیغمبرؐ میں اس طرح بیان کی گئی ہے:

”کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام ثم ابواه یهودانه او نصرانه او یمجسنه“

”یعنی ہر بچہ دین اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے مگر اس کے آباء و اجداد اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔“

گویا فطرت بشری پر ماحول و تربیت کا ایسا رنگ و رنگ چڑھ جاتا ہے جس کو دور و صاف کرنے کے لئے کسی ہادی و راہبر کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ پروردگار عالم نے اسی امر خیر کو انجام دینے کے لئے انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا تھا۔ اور چونکہ انبیاء علیہم السلام کے امور ہدایت، قول کے ساتھ ساتھ عمل کے بھی رہن منت تھے لہذا ان پر لازم تھا کہ وہ افراد امت کے سامنے صفات خیر کا ایسا مکمل نمونہ پیش کریں جس کی کشش انسانوں کو اپنی فطرت اولیٰ کی طرف پلٹا سکے۔ چنانچہ سورہ الممتحنہ کی آیت ۴ میں ارشاد ہے:

”قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ“

”(مسلمانوں) تمہارے لئے تو ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کا ایک اچھا نمونہ عمل موجود ہے۔“
 خود حضور سرور کائنات کے بارے میں بھی سورہ احزاب کی آیت ۲۱ میں ارشاد ہے:
 ”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
 اسوۃ حسنۃ“

”یعنی تمہارے واسطے (سیرت) رسول کا بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔“

ظاہر ہے کہ جب اتباع امت کے لئے انبیاء کے افعال زندگی کو نمونہ قرار دیا گیا تھا تو ان کو ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہونا چاہئے تھا تاکہ افراد امت کی صحیح راہنمائی ہو سکے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر انبیاء و مرسلین کے صفات و خصوصیات کا تذکرہ موجود ہے۔

چنانچہ سورہ یوسف کی آیت ۱۰۹ میں پیغمبر اسلام سے خطاب ہے:

”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ“

”(اے رسول!) ہم نے آپ سے پہلے انہیں مردوں کو رسول بنایا ہے جو آپ کے اقرباء میں رہنے والے تھے اور پھر ان کی جانب وحی بھی کی۔“
 پھر آیت ۱۱۱ میں ارشاد ہے:

”لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ“

”یعنی تحقیق ان (مرسلین) کے واقعات میں صاحبان عقل و فہم کے لئے (درس) عبرت ہے۔“
 سورہ مریم میں جناب زکریا کی دعا

پھر بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت یحییٰ کے بارے میں ارشاد ہے:

”وَكَانَ تَقِيًّا وَبِإِبْرَاهِيمَ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا“

”یعنی وہ خوف خدا رکھنے والے اور اپنے ماں باپ کے حق میں نیک برتاؤ کرنے والے تھے اور سرکش و مافرمان نہیں تھے۔“

سورہ مریم ہی میں اپنے رسول سے خطاب ہے:

”وَإِذْ ذَكَرْنَا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا“

”(اے نبی) کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو کہ وہ ایک سچے نبی تھے۔“

پھر آگے ارشاد ہوا:

”إِذْ ذَكَرْنَا فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا“

”کتاب خدا میں موسیٰ کا تذکرہ کیجئے بیشک وہ ایک مخلص بندے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے۔“

پھر ارشاد ہوا: ”وَإِذْ ذَكَرْنَا فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا“

”کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے بیشک وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔“

پھر ارشاد ہے:

”وَإِذْ ذَكَرْنَا فِي الْكِتَابِ

ادریس افہ کان صلیقا نبیا“

”اور کتاب میں اور لیں کا بھی تذکرہ فرمائیے بیشک وہ ایک سچے نبی تھے۔ آگے اس سورہ مریم کی آیت ۵۹ میں ارشاد ہے:

”اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرآئیل وممن ہدینا واجبینا اذا تتلیٰ علیہم آیت الرحمن خروا سجدا وبکیا“

”یہ انبیاء جنہیں خدا نے نعمت عطا کی ہے آدم کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی نسل سے جنہیں ہم نے (طوفان میں) نوح کے ہمراہ (کشتی میں) سوار کیا تھا۔ اور ابراہیم و یعقوب کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کی ہم نے ہدایت کی اور ان کو منتخب قرار دیا۔ جب ان کے سامنے آیات الہیہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ (خوف خدا سے) روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔“

قرآن کریم نے انبیاء کے جو صفات بیان فرمائے ہیں ان میں صداقت و امانت، ایمان و ایقان، ایثار و قربانی، جرأت و ہمت، صبر و تحمل، عبادت و ریاضت، خضوع و خشوع، زہد و تقویٰ، خلق و کرم، ایفائے عہد، ثبات قدم، عزم و حوصلہ، اخلاص و وفا، علم و معرفت، غفور و درگزر اور جو دو سخا وغیرہ شامل ہیں۔ مثلاً حضرت آدم کا ترک اولیٰ کے بعد اس شدت سے گریے و زاری اور توبہ و استغفار فرمانا کہ رحمت باری نے ان کو اپنے زیر سایہ لے کر فرمایا:

”ثم اجنبہ ربہ فتاب علیہ و ہدی“

”یعنی پھر اللہ نے ان کو منتخب فرمایا۔ اور ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کو صحیح راستے پر لگا دیا۔“

حضرت نوح نے جس عزم و استقلال کے ساتھ نوسو پچاس سال تک تبلیغ کے راستے میں کفار کے ظلم کا مقابلہ فرمایا تھا وہ ان کے ثبات قدم کی واضح دلیل ہے۔

حضرت ابراہیم نے نمرود اور اس کی قوم کے شدید مظالم کے باوجود بت پرستی کی نشی و مخالفت سے قدم پیچھے نہیں ہٹائے۔ یہاں تک کہ ان کو ذبحی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا مگر اس کے باوجود ان کے یقین و اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ حتیٰ کہ خود مشیت نے آگ کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”قلنا یانار کونی بر دا و سلما علی ابراہیم“

”یعنی ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کی سلامتی کا ذریعہ بن جا۔“ علاوہ ازیں جناب ابراہیم نے صرف خواب کی بنیاد پر اپنے اکلوتے اور نیک و صالح بیٹے کے گلے پر رضائے معبود کے لئے چھری رکھ دی اور بیٹے یعنی حضرت اسماعیل نے ایثار و قربانی اور انتہائی سعادت مندی کے ساتھ باپ کے خواب کو امر الہی قرار دے کر اپنا گلا چھری کے نیچے رکھ دیا۔ چنانچہ سارا واقعہ سورہ صافات میں اس تصدیق کے ساتھ موجود ہے کہ: ”ان ہذا لہو البلوۃ المبین“

”بیشک یہ بڑا واضح اور صریح امتحان تھا۔“

جناب یونس جب غلط فہمی کے نتیجہ میں بطن مابی میں پھنچ گئے تو اللہ نے ان کے استغفار اور توبہ کے صلے میں ان کو مچھلی کے پیٹ سے بحفاظت باہر نکال لیا۔ چنانچہ ارشاد ہے:

”فَالْقَمَّةِ الْحَوْتَ وَهُوَ مَلِیْمٌ فَلَوْلَا اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمَسْبُوحِیْنَ لَلْبَیْثِ فِی بَطْنِہِ الٰہِیْ یَوْمَ یَعْشُوْنَ“

”پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا جبکہ وہ خود اپنے نفس کو ملامت کر رہے تھے۔ بس اگر وہ میری تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک شکم مابی سے باہر نہ نکل پاتے۔“

صافات/۱۲۲ تا ۱۲۴

المختصر قرآن کریم نے انبیاء و مرسلین

کے صفات حسنہ کا اکثر مقامات پر ذکر فرمایا ہے مثلاً جناب ایوب کا صبر، حضرت یعقوب کا ضبط و کف، حضرت یونس کا خوف خدا، حضرت داؤد کی قوت فیصلہ اور حضرت موسیٰ کا عزم و حوصلہ وغیرہ۔ خود سرور کائنات کے متعدد صفات کا تذکرہ موجود ہے مثلاً آپ کا صاحب خلق عظیم ہونا، آپ کی نرم دلی، سخاوت و عبادت، علم و کرم، آپ کا بشیر و نذیر ہونا وغیرہ وغیرہ۔ مگر اس مختصر مقالے میں تمام صفات کا تفصیلی ذکر کرنا ممکن نہیں ہے۔ لہذا اپنی بات کو اس فقرے پر تمام کر رہا ہوں کہ انبیاء و مرسلین کی سیرتوں میں وہ تمام اچھے صفات موجود تھے جن کی تائیدی کے بعد انسان صحیح طور پر اشرف المخلوقات ہونے کا شرف حاصل کر سکتا ہے۔ ***

”عین اللہ آئی کلینک“ تنظیم المکاتب

بہ تعاون: میڈیکل ایڈوائزری بورڈ K.S.I.M.C.

عین اللہ آئی کلینک میں موجود سہولتیں

۱۔ ریفریکشن (آنکھوں کی جانچ) بذریعہ Refraction (آٹوریفریکٹومیٹر) (کمپیوٹر)

۲۔ Auto Refractometer (computer) سلیٹ لیمپ بائیو مائیکرو اسکوپ

۳۔ Slit Lamp Biomicroscopy ہر طرح کی سرجری بذریعہ ”آپرینگ

Operating Microscope (Topcon, Japan) (ٹاپکون جاپان)

ماہرین امراض چشم کی زیر نگرانی جدید ترین آلات کے ذریعہ آنکھوں کے تمام امراض کا علاج،

بیانی کا چیک اپ اور آپریشن

O.P.D. کھانے کے دن: دو شنبہ، منگل، بدھ اور جمعہ

بندگان خدا کی خدمت ہمارے لیے شرف ہے۔

463/81B نیپیر روڈ، احاطہ مرزا علی خاں، لکھنؤ

ہیڈ فون: 0522-2615115

فون نمبر: 0522-2244728

نوحہ

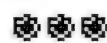
در حال امیر المومنین حضرت علیؑ

ماسٹر اظہر حیدری

علیؑ والو کرو ماتم علیؑ کی آج رحلت ہے
 محمد مصطفیٰ کی آل میں بے پناہ قیامت ہے
 گریا جابلوں نے آج شہر علم کے در کو
 اندھیرا چار سٹو پھیلا بھیجی شمع امامت ہے
 مصیبت دور کی جس نے ہمیشہ اہل دنیا کی
 اسی کے گھر پر رحمت کے مہینے میں مصیبت ہے
 نبی زادوں کو رلویا قریب عید ظالم نے
 رسول اللہ کی عترت سے یہ کیسی عداوت ہے
 غریبوں کا مسیحا اٹھ گیا دنیا نے فانی سے
 یتیموں بیکسوں بے وارثوں پہ آج آفت ہے
 ہوئے بن باپ کے شیر و شہر ماہ رمضان میں
 لگائی ابن ملجم نے سر حیدر پہ ضربت ہے
 پلا کر دودھ اپنے سامنے اور کر دیا آزاد
 یقوت نزع بھی قاتل پہ مولانا کی عنایت ہے
 ہے یوم غم وصال مرتضیٰ ہے اے مسلمانو
 نبیؐ روتے ہیں مرقد میں لحد میں فاطمہؑ زہرا
 پر کی لاش چگر یہ کناں ہیں زینبؑ و کلثومؑ
 یہ کیسی تیغ کھائی خون بہتا ہے مصلے پر
 علیؑ کے خون سے رنگین محراب عبادت ہے

زمانے میں کوئی مافی نہیں حیدر کا اے اظہر

ہوئے کعبے میں پیدا اور مسجد میں شہادت ہے

دینی تعلیمی کانفرنس جموں و کشمیر اور کرگل

مولانا قاضی عسکری

جناب مولانا راحت حسین صاحب، جناب مولانا تنیم مہدی صاحب اور جناب عزیز جعفری صاحب نے تقریریں کیں۔ پھر راقم الحروف نے بھی تقریر کی۔ آخر میں مجلس عزاکو سکریٹری ادارہ حجۃ الاسلام مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ نے خطاب فرمایا۔

۳۰ جون گورنمنٹی مائیلے ضلع پونچھ میں دینی تعلیمی کانفرنس ہوئی۔ جس میں مکاتیب امامیہ پڑی والا کسبھوٹ بھائی ڈاڑھاجادیہ سرفراز کٹڈی بوڈینی ہرمہ منڈی مصطفیٰ انگریز کے طلباء نے مظاہرے پیش کئے اور جناب ضمیر الہ آبادی صاحب نے اپنا منظوم مزارعہ عقیدت بھی پیش کیا۔ اس پروگرام میں مولانا راحت حسین صاحب، جناب مولانا نصرت حسین صاحب، حجۃ الاسلام مولانا مختار حسین جعفری صاحب، راقم الحروف اور جناب عزیز جعفری صاحب نے تقریریں کیں۔ آخری تقریر حجۃ الاسلام والسلمین مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ نے کی۔ جلسہ کے آخر میں مجلس عزاکو مولانا تنیم مہدی صاحب نے خطاب فرمایا۔

یکم جولائی ۲۰۰۷ء سورن کوٹ ضلع پونچھ میں دینی تعلیمی کانفرنس ہوئی۔ جس میں مکاتیب امامیہ ڈھارن، اقبال، نگر، سادات نگر، سنٹی، ڈھیر سنٹی کے طلباء نے مظاہرہ پیش کیا۔

ہر سال کی طرح اس سال بھی تحریک دینداری کو تقویت دینے کے لئے جموں و کشمیر اور کرگل میں تنظیم الکاتب کے زیر اہتمام متعدد کانفرنسیں اور تبلیغی دورے ہوئے۔ سب سے پہلا پروگرام ۲۷ جون ۲۰۰۷ء بعد از نماز مشرقیں مسجد نیو پلاٹ جموں میں ہوا۔ جس میں طلباء مکاتیب امامیہ نیو پلاٹ چھنی رامناں سوجواں نے مظاہرہ پیش کیا۔ تعلیمی مظاہرہ کے درمیان شاعر ہلریٹ جناب ضمیر الہ آبادی صاحب نے منظوم مزارعہ عقیدت پیش کیا۔ پھر مولانا تنیم مہدی صاحب اور راقم الحروف نے تقریریں کیں۔

۲۸ جون کو امام بارگاہ حویلی پونچھ میں مجلس عزاء ہوئی۔ جس میں راقم الحروف نے مجلس پڑھی۔ جس کے بعد شاعر ہلریٹ جناب ضمیر الہ آبادی صاحب نے بہترین نظم پیش کی اور پھر مولانا تنیم مہدی صاحب قبلہ نے مجلس سے خطاب کیا۔ آخر میں سکریٹری ادارہ حجۃ الاسلام والسلمین مولانا صفی حیدر صاحب نے مجلس سے خطاب کیا۔

۲۹ جون امام بارگاہ منڈی ضلع پونچھ میں دینی تعلیمی کانفرنس منعقد ہوئی۔ جس میں مکاتیب امامیہ کے طلباء نے بہترین مظاہرے پیش کئے۔ جلسہ کے دوران جناب ضمیر الہ آبادی صاحب نے اپنا کلام پیش کیا۔ اس پروگرام میں

وسط مظاہرہ جناب ضمیر الہ آبادی صاحب نے اپنا کلام پیش کیا اور اس پروگرام میں جناب مولانا تسنیم مہدی صاحبہ جناب مولانا تصدیق حسین صاحب، تجوید الاسلام مولانا مختار حسین جعفری صاحب نے موشن سے خطاب کیا۔ آخر میں مجلس عزاکو سکریٹری صاحب قبلہ نے خطاب کیا۔ کانفرنس کے بعد سہ پہر میں کارکنان معاون کمیٹی ضلع پونچھ کی میٹنگ سکریٹری صاحب قبلہ کے ساتھ ہوئی۔ جس میں ضلع پونچھ کے ۲ زون قرار دیئے گئے۔ مینڈر ضلع پونچھ، سورن کوٹ ضلع پونچھ۔

۲ جولائی کو دینی تعلیمی کانفرنس بمقام امام بارگاہ چندرکوٹ ضلع ڈوڈہ میں منعقد ہوئی۔ علی گڑھ محلہ ماگدن، سہری اور دوسرے مکاتب کے طلب نے اپنا دینی تعلیمی مظاہرہ پیش کیا۔ جس میں منظوم کلام جناب ضمیر الہ آبادی و مولانا اصغر اعجاز صاحب نے پیش کیا۔ مولانا تسنیم مہدی صاحب اور راقم الحروف نے تقریریں کیں۔ آخر میں مجلس عزاکو سکریٹری ادارہ نے خطاب فرمایا۔

۳ جولائی کو بمقام ڈار ضلع اہت ماگ میں خادمان ادارہ نے قیام فرمایا۔ بعد نماز مغرب مجلس عزاء منعقد ہوئی جس کو راقم الحروف نے خطاب کیا۔ ۴ جولائی کو بھگت ضلع اہت ماگ میں دینی تعلیمی کانفرنس ہوئی۔ مکاتب امامیہ چھترگل جدید دیوسر وغیرہ نے اپنے تعلیمی مظاہرے پیش کئے۔ دوران مظاہرہ جناب مولانا اصغر اعجاز صاحب اور جناب ضمیر الہ آبادی صاحب نے اپنا منظوم کلام پیش کیا۔ جلسہ کے دوران جناب سجاد حسین صاحب مسئول زون نے سالانہ کارکردگی کی رپورٹ

پیش کی۔ پھر مولانا توقیر حسین صاحب اور جناب علی محمد میرنگراں سکریٹری معاون کمیٹی تنظیم المکاتب سرینگر نیز راقم الحروف نے تقریریں کیں۔ پھر مجلس عزاکو تجوید الاسلام مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ نے خطاب کیا۔

۵ جولائی کو بمقام خوشی پورہ سرینگر میں تلاوت قرآن پاک سے جلسہ کا آغاز ہوا۔ مکاتب امامیہ کے طلب نے بہترین دینی تعلیمی مظاہرے جو مکالمے، نظم، تقاریر اور عملی مسائل پر مشتمل تھے پیش کئے۔ تعلیمی مظاہروں کے دوران مولانا

اصغر اعجاز صاحب و ضمیر الہ آبادی صاحب نے منظوم کلام پیش کئے۔ پھر جناب غلام رسول رسولی صاحب مسئول زون سرینگر نے سالانہ رپورٹ پیش کی۔ جناب مولانا تسنیم مہدی صاحب، جناب مولانا کفایت حسین صاحب، راقم الحروف اور نگراں سکریٹری علی محمد میر صاحب نے تقریریں کیں۔

۶ جولائی کی صبح تمام مسئولین زون و کارکنان معاون کمیٹی کی میٹنگ دفتر بھمدہ میں منعقد ہوئی۔ بعد نماز ظہر موضوعی خطاب بعنوان "دینی ماحول پیدا کرنے کے لئے فکری انقلاب کی ضرورت" پر جناب مولانا تسنیم مہدی صاحب اور راقم الحروف نیز سکریٹری ادارہ مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ نے خطاب کیا۔ پھر شاعر اہلیہ جناب ضمیر الہ آبادی صاحب نے اسی موضوع پر نظم پیش کی۔

۷ جولائی کو بمقام دندوسہ ضلع بڈگام میں مکاتب امامیہ کے بچوں نے مظاہرہ پیش کیا۔ مظاہرہ کے دوران جناب عبداللہ خان مسئول زون نے سالانہ رپورٹ پیش کی۔ پھر جناب ضمیر الہ آبادی صاحب اور مولانا اصغر اعجاز صاحب نے

منظوم مذراۃ عقیدت پیش کیا۔ مولانا تسنیم مہدی صاحب، راقم الحروف اور سکریٹری ادارہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ نے تقریریں کیں۔ آخر میں مجلس عزاکو شمیم اہملۃ حجت الاسلام والمسلمین مولانا شمیم الحسن صاحب قبلہ صدر ادارہ تنظیم المکاتب نے خطاب کیا۔

۸ جولائی کی صبح دفتر معاون کمیٹی میں معززین شہر کا جلسہ منعقد ہوا۔ بعد ظہر موضوعی خطاب بعنوان "فقہ امامیہ کے تناظر میں علم کی حیثیت اور اس کے مثبت اثرات" پر صدر ادارہ تنظیم المکاتب، سکریٹری ادارہ اور راقم الحروف نے تقریریں کیں۔ پھر مولانا اصغر اعجاز صاحب اور ضمیر الہ آبادی صاحب نے اسی موضوع پر اپنی بہترین نظمیں پیش کیں۔

۹ جولائی کو اڑی ضلع بڈگام میں دینی تعلیمی کانفرنس ہوئی۔ جس میں مکاتب امامیہ کے بچوں نے تعلیمی مظاہرے پیش کئے۔ اس کے بعد سکریٹری ادارہ اور راقم الحروف نے تقریریں کیں۔ پھر مولانا اصغر اعجاز صاحب نے اپنا منظوم کلام پیش کیا۔

تین ضلع بڈگام میں خواتین دینی تعلیمی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں جناب مولانا تسنیم مہدی صاحب اور جناب ضمیر الہ آبادی صاحب نے موشنیں سے خطاب کیا۔ آخر میں شمیم اہملۃ مدظلہ نے خطاب کیا۔

۱۰ جولائی کا وہ پورہ ضلع بارہمولہ میں کانفرنس ہوئی۔ جس میں مکاتب کے طلاب نے مظاہرے پیش کئے۔ جلسہ کے دوران جناب ضمیر الہ آبادی اور مولانا اصغر اعجاز صاحب نے منظوم کلام پیش کئے۔ پھر مولانا تسنیم مہدی صاحب،

سکریٹری ادارہ اور راقم الحروف نے تقریریں کیں۔ آخر میں شمیم اہملۃ مدظلہ العالی نے مجلس عزاکو خطاب کیا۔

۱۱ جولائی دینی تعلیمی کانفرنس ماہگام ضلع بارہمولہ میں ہوئی۔ جس میں مکاتب کے طلاب نے بہترین مظاہرے پیش کئے۔ جلسہ میں جناب ضمیر الہ آبادی صاحب اور مولانا اصغر اعجاز صاحب نے اپنے کلام سے موشنیں کے قلوب کو متور کیا۔ پھر جناب اسد اللہ صاحب مسئول زون نے ایک سالہ خدمات کی رپورٹ پیش کی۔ پھر سکریٹری ادارہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ مدظلہ العالی اور مولانا تسنیم مہدی صاحب نیز راقم الحروف نے تقریریں کیں۔ جلسہ کے آخر میں شمیم اہملۃ مدظلہ صدر ادارہ تنظیم المکاتب نے مجلس عزاکو خطاب کیا۔

۱۲ جولائی کو خادمان ادارہ کا وفد کرگل کے لئے روانہ ہوا جہاں تین روز قیام کیا۔ ۱۳ جولائی کو جامع مسجد کرگل میں صدر ادارہ اور سکریٹری ادارہ نے موشنیں سے خطاب فرمایا۔

۱۴ جولائی نموس میں موشنیں کے ساتھ جلسہ ہوا جس میں متعدد مکاتب کھولے گئے۔ ۱۵ جولائی کو کاکسرو گوہ کھربو ڈراں میں خادمان ادارہ نے دورہ کیا اور حلقہ کرگل میں متعدد مکاتب کھولے گئے۔

۱۶ جولائی کو یہ وفد سر پنگرواپس آیا پھر ۱۷ جولائی کو نکھٹو کے لئے روانہ ہو گیا۔

منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ مولانا تسنیم مہدی صاحب، راقم الحروف اور سکریٹری ادارہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ نے تقریریں کیں۔ آخر میں مجلس عزاکو شمیم اہملہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا شمیم الحسن صاحب قبلہ صدر ادارہ تنظیم المکاتب نے خطاب کیا۔

۸ جولائی کی جمع دفتر معاون کمیٹی میں معززین شہر کا جلسہ منعقد ہوا۔ بعد ظہر موضوعی خطاب بعنوان "فقہ امامیہ کے تناظر میں علم کی حیثیت اور اس کے مثبت اثرات" پر صدر ادارہ تنظیم المکاتب، سکریٹری ادارہ اور راقم الحروف نے تقریریں کیں۔ پھر مولانا اصغر اعجاز صاحب اور ضمیر الہ آبادی صاحب نے اسی موضوع پر اپنی بہترین نظمیں پیش کیں۔

۹ جولائی کو اڑی ضلع بڈگام میں دینی تعلیمی کانفرنس ہوئی۔ جس میں مکاتب امامیہ کے بچوں نے تعلیمی مظاہرے پیش کئے۔ اس کے بعد سکریٹری ادارہ اور راقم الحروف نے تقریریں کیں۔ پھر مولانا اصغر اعجاز صاحب نے اپنا منظوم کلام پیش کیا۔

تین ضلع بڈگام میں خواتین دینی تعلیمی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں جناب مولانا تسنیم مہدی صاحب اور جناب ضمیر الہ آبادی صاحب نے موشنیں سے خطاب کیا۔ آخر میں شمیم اہملہ مدظلہ نے خطاب کیا۔

۱۰ جولائی کا وہ پورہ ضلع بارہمولہ میں کانفرنس ہوئی۔ جس میں مکاتب کے طلاب نے مظاہرے پیش کئے۔ جلسہ کے دوران جناب ضمیر الہ آبادی اور مولانا اصغر اعجاز صاحب نے منظوم کلام پیش کئے۔ پھر مولانا تسنیم مہدی صاحب،

سکریٹری ادارہ اور راقم الحروف نے تقریریں کیں۔ آخر میں شمیم اہملہ مدظلہ العالی نے مجلس عزاکو خطاب کیا۔

۱۱ جولائی دینی تعلیمی کانفرنس ماہگام ضلع بارہمولہ میں ہوئی۔ جس میں مکاتب کے طلاب نے بہترین مظاہرے پیش کئے۔ جلسہ میں جناب ضمیر الہ آبادی صاحب اور مولانا اصغر اعجاز صاحب نے اپنے کلام سے موشنیں کے قلوب کو متور کیا۔ پھر جناب اسد اللہ صاحب مسئول زون نے ایک سالہ خدمات کی رپورٹ پیش کی۔ پھر سکریٹری ادارہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ مدظلہ العالی اور مولانا تسنیم مہدی صاحب نیز راقم الحروف نے تقریریں کیں۔ جلسہ کے آخر میں شمیم اہملہ مدظلہ صدر ادارہ تنظیم المکاتب نے مجلس عزاکو خطاب کیا۔

۱۲ جولائی کو خادمان ادارہ کا وفد کرگل کے لئے روانہ ہوا جہاں تین روز قیام کیا۔ ۱۳ جولائی کو جامع مسجد کرگل میں صدر ادارہ اور سکریٹری ادارہ نے موشنیں سے خطاب فرمایا۔

۱۴ جولائی نموس میں موشنیں کے ساتھ جلسہ ہوا جس میں متعدد مکاتب کھولے گئے۔ ۱۵ جولائی کو کاکسرو گوہ کھربو ڈراں میں خادمان ادارہ نے دورہ کیا اور حلقہ کرگل میں متعدد مکاتب کھولے گئے۔

۱۶ جولائی کو یہ وفد سر پنگرواپس آیا پھر ۱۷ جولائی کو نکھٹو کے لئے روانہ ہو گیا۔

منتخب

ادعیہ و اعمال ماہ رمضان

مختصر دعائے سحر

بسم اللہ الرحمن الرحیم

يَا مُفَرِّعِي عَنِّي عَنَدَكَ كُرْبَتِي وَيَا غُوثِي عِنْدَكَ
شِدَّتِي إِلَيْكَ فَزَعْتُ وَبَكَ
اسْتَفَعْتُ وَبَكَ لَدْتُ لَا أَلُوذُ
بِسِوَاكَ وَلَا أَطْلُبُ الْفَرَجَ إِلَّا
مِنْكَ فَأَعِثْنِي وَفَرِّجْ عَنِّي يَا مَنْ يَقْبَلُ
الْيَسِيرَ وَيَعْفُو عَنِ الْكَثِيرِ أَقْبَلْ مِنِّي
الْيَسِيرَ وَاعْفُ عَنِّي الْكَثِيرَ إِنَّكَ
أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ إِنِّي
أَسْأَلُكَ إِيمَانًا تَبَاشَرُ بِهِ قَلْبِي وَيَقِينًا
حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَنِي إِلَّا
مَا كَتَبْتَ لِي وَرَضِنِي مِنَ الْعَيْشِ بِمَا
قَسَمْتَ لِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
يَا غَالِيَتِي فِي كُرْبَتِي وَيَا صَاحِبِي
فِي شِدَّتِي وَيَا وَلِيَّيَ فِي نِعْمَتِي وَيَا
غَايَتِي فِي رَغْبَتِي أَنْتَ السَّاتِرُ غُورَتِي
وَالْآمِنُ رَوْعَتِي وَالْمُقِيلُ
عَثَرَتِي فَأَعْفِرْ لِي خَطِيئَتِي

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اے میری مصیبت کے وقت میری پناہ اور میری
تختی کے وقت میرے فریادرس۔ میں تیری طرف
مالہ کرتا ہوں اور تجھ سے فریاد کرتا ہوں اور تیری پناہ
چاہتا ہوں۔ تیرے علاوہ کسی کی پناہ نہیں چاہتا ہوں
اور تیرے علاوہ کسی سے کشادگی نہیں چاہتا ہوں تو
میری فریاد کو پہنچ۔ اے وہ خدا جو کم کو قبول کرتا ہے
اور زیادہ ہر ان کی کو معاف کرتا ہے۔ تو میرے کم عمل کو
قبول کر اور میرے زیادہ گناہ کو معاف کر۔ بیشک تو
معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ خدایا!
میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایمان کا جو میرے دل
میں قائم رہے اور یقین کامل کا تاکہ میں جان لوں
کہ مجھ کو اس کے سوا کچھ بھی نہیں پہنچے گا جو تیرے
قلم تقدیر نے لکھا ہے اور مجھ کو راضی کر دے اس
زندگی سے جو تو نے میرے لئے مقدر کی ہے۔ اے
سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے میری مصیبت
میں میرا ذخیرہ اور اے میری تختی کے عالم میں
میرے دوست اور اے میرے ولی یہ نعمت اور اے
میرے شوق کی انتہا تو ہی میرے عیب کا چھپانے
والا ہے اور میرے خوف کو امن میں بدلنے والا ہے
اور میری اغزش سے درگزر کرنے والا ہے تو میری
غلطی کو بخش دے۔

اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔

دعاء بعد نماز پنجگانہ

(۱)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا غَفُورُ يَا رَحِيمُ أَنْتَ الرَّبُّ
الْعَظِيمُ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ
السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَهَذَا الشَّهْرُ عَظُمَتُهُ
وَكَرُمَتُهُ وَشَرَفَتُهُ وَفَضْلَتُهُ عَلَى الشُّهُورِ
وَهُوَ الشَّهْرُ الَّذِي فَرَضْتَ صِيَامَهُ عَلَيَّ
وَهُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَتْ فِيهِ
الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ وَجَعَلْتَ فِيهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَجَعَلْتَهَا
خَيْرَ أَمِّنٍ أَلْفِ شَهْرٍ فَيَا ذَا الْمِنَّةِ وَلَا يُسَنَّ
عَلَيْكَ مَنٌ عَلَى بِفِكَاكِ رَقِيَّتِي مِنَ النَّارِ
فِيَمَنُ تَمُنُّ عَلَيْهِ وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

(۲)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْ عَلٰى اَهْلِ الْقُبُوْرِ السُّرُوْرَ
اَللّٰهُمَّ اَغْنِ كُلَّ فَقِيْرٍ اَللّٰهُمَّ اشْبِعْ كُلَّ
جَائِعٍ اَللّٰهُمَّ اكْمِلْ كُلَّ غُرْبَانٍ اَللّٰهُمَّ اقْضِ
نَدِيْنَ كُلِّ مَدِيْنٍ اَللّٰهُمَّ فَرِّجْ عَنْ كُلِّ
مَكْرُوْبٍ اَللّٰهُمَّ رُدِّ كُلَّ غَرِيْبٍ اَللّٰهُمَّ
فُكِّ كُلَّ اَسِيْرٍ اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ كُلَّ فَاسِدٍ
مِّنْ اُمُوْر الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اشْفِ كُلَّ
مَرِيْضٍ اَللّٰهُمَّ سُدِّ فَقْرًا بِغِنَاكَ اَللّٰهُمَّ غَيِّرْ
سُوْءَ حَالِنَا بِحُسْنِ حَالِكَ اَللّٰهُمَّ اقْضِ
عَنَّا الدَّيْنَ وَاغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ
اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

(۱) اے بلند، اے عظیم، اے بخشنے والے اے رحم کرنے والے تو عظیم پروردگار ہے جس کے مثل کوئی نہیں وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس کو تو نے عظمت دی، کرامت دی اور شرف اور فضیلت سے نوازا ہے دوسرے مہینوں کے مقابلہ میں۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے کو مجھ پر فرض کیا ہے اور یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں تو نے قرآن کو نازل کیا ہے جو لوگوں کے لئے ہدایت اور ہدایت کی نشانیاں ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے اور اس میں تو نے شب قدر قرار دی ہے اور اس کو ہزار مہینہ سے بہتر قرار دیا ہے۔ تو اے احسان والے خدا جس پر کسی نے احسان نہیں کیا مجھ پر احسان کر مجھ کو جہنم سے آزادی دلانے کے ذریعہ جن پر تو نے احسان کیا ہے اور مجھ کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔

(۲) اے خدا تو اہل قبور کو سرور و نشاط عطا فرما، خدا یا! تو ہر فقیر کو مستغنی کر، خدا یا! تو ہر بھوکے کو سیر کر، خدا یا! تو ہر بے ہنہ کو لباس پہنا، خدا یا! تو ہر قرض دار کا قرض ادا کر دے، خدا یا! ہر غمگین کے غم کو دور کر، خدا یا! ہر مسافر کو اس کے وطن پہنچا دے، خدا یا! ہر اسیر کو آزاد کر، خدا یا! مسلمانوں کے جملہ فاسد امور کی اصلاح فرما، خدا یا! ہر مریض کو شفا عطا کر، خدا یا! ہمارے فقر کو اپنی مالداری سے درست کر دے، خدا یا! ہماری بد حالی کو خوشحالی سے بدل دے، خدا یا! ہمارے قرض کو ادا کر دے اور ہمارے فقر کو مالداری سے تبدیل کر دے بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

دعاء افطار

بسم الله الرحمن الرحيم

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ
وَعَلَيْ رِزْقِكَ افْطَرْتُ
وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ

دعاء ہر شب

(۱)

بسم الله الرحمن الرحيم

اَللّٰهُمَّ رَبِّ شَهْرِ رَمَضَانَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ
فِيْهِ الْقُرْآنَ وَافْتَرَضْتَ عَلٰى عِبَادِكَ
فِيْهِ الصِّيَامَ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّآلِ
مُحَمَّدٍ وَاَرْزُقْنِيْ حَاجَّ بَيْتِكَ الْحَرَامِ
فِيْ غَامِيْ هَذَا وَفِيْ كُلِّ غَامٍ وَاغْفِرْ لِيْ
بَلَاكَ الدُّنُوْبَ الْعِظَامَ فَاِنَّهُ
لَا يَغْفِرُهَا غَيْرُكَ يَا رَحْمَنُ يَا عَلَامُ

(۲)

بسم الله الرحمن الرحيم

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ فِیْمَا
تَقْضِیْ وَتَقْبَلُ مِنَ الْاَمْرِ الْمَحْتَوَمِ فِی الْاَمْرِ
الْحَكِیْمِ مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِیْ لَا یُرَدُّ
وَلَا یُلْغُ اَنْ تُكْسِبَنِیْ مِنْ حُجَّاجِ بَيْتِكَ
الْحَرَامِ الْمَبْرُورِ حُجَّتْهُمُ الْمَشْكُوْر
سَعِيَّتْهُمُ الْمَغْفُوْر ذُنُوْبُهُمُ الْمَكْفُوْر عَنْ
سِنَائِهِمْ وَاَنْ تَجْعَلَ فِیْمَا تَقْضِیْ وَتَقْبَلُ
اَنْ تُطِیْلَ عُمُرِیْ فِیْ خَیْرٍ وَعَافِیَةٍ
وَتُوسِّعَ فِیْ رِزْقِیْ وَتَجْعَلَ لِیْ
مِمَّنْ تَنْصُرُ بِهٖ لِبَیْتِكَ وَلَا
تُسَبِّلُ لِیْ غَیْرِیْ

دعاء افطار

خدایا! میں نے تیرے لئے روزہ رکھا
اور تیری روزی سے افطار کیا
اور تجھ پر میں نے توکل کیا

(۱)

خدایا! اس ماہ رمضان کے پروردگار جس میں تو
نے قرآن نازل کیا اور جس میں تو نے اپنے
بندوں پر روزہ فرض کیا۔ مجھ کو اپنے بیت حرام کے
حج کی توفیق عطا کر اس سال و ہر سال اور میرے
عظیم گناہوں کو بخش دے کیونکہ تیرے علاوہ کوئی
بڑے گناہوں کو بخش نہیں سکتا ہے۔ اے جلالت
اور کرم والے۔

(۱)

خدایا! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو قرار دے
اپنے حکیمانہ اور حتمی قضا و قدر میں وہ فیصلہ جو نہ روکا
جاتا ہے اور نہ بدلا جاتا ہے کہ تو مجھ کو لکھ دے اپنے
بیت الحرام کے حج کرنے والوں میں جن کا حج مقبول
ہے جن کی کوشش مشکور ہے جن کے گناہ بخشے
ہوئے ہیں اور جن کی برائیوں سے درگزر کیا گیا ہے اور
اپنے قضا و قدر میں تو قرار دے میرے لئے عمر کا طویل
ہونا نیکی اور تندرستی میں اور میرے رزق میں وسعت کر
اور مجھ کو ان میں سے قرار دے جن کے ذریعہ تو اپنے
دین کی مدد کرتا ہے اور میرے علاوہ کسی اور کو بدل
نہ قرار دینا۔

اعمال شب قدر مشترک اعمال

(۱)

شب قدر کی تینوں راتوں میں (یعنی ۱۹/۲۰/۲۱ رمضان کی شب) غسل اور ساری رات جاگ کر عبادت کرنا۔

(۲)

دو رکعت نماز شب قدر کی نیت سے پڑھنا مستحب ہے جو نماز صبح کی طرح پڑھی جائے گی۔ مگر ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سات مرتبہ سورہ قل ہو اللہ پڑھنا چاہئے۔ ختم نماز کے بعد ستر مرتبہ کہے

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

(۳)

قرآن کھول کے سامنے رکھے اور اس طرح دعا کرے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

بِكِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ وَمَا فِيهِ وَفِيهِ اسْمُكَ الْأَكْبَرُ وَأَسْمَاؤُكَ الْحُسْنَى وَمَا يُخَافُ وَيُؤْجَى أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ عَتَقَاتِكَ مِنَ النَّارِ پھر اپنی حاجتیں طلب کرے۔

(۴)

قرآن مجید کو سر پر رکھے اور ان الفاظ میں دعا کرے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ بِحَقِّ هَذَا الْقُرْآنِ وَبِحَقِّ مَنْ أَرْسَلْتَهُ بِهِ وَبِحَقِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مَدَحْتَهُ فِيهِ وَبِحَقِّكَ عَلَيْهِمْ فَلَا أَحَدٌ اعْرِفُ بِحَقِّكَ مِنْكَ اس کے بعد دس مرتبہ بک یا اللہ

پھر دس مرتبہ

دس مرتبہ

دس مرتبہ

دس مرتبہ

دس مرتبہ

دس مرتبہ

دس مرتبہ

دس مرتبہ

دس مرتبہ

دس مرتبہ

دس مرتبہ

دس مرتبہ

دس مرتبہ

دس مرتبہ

پھر حاجت طلب کرے۔

(۵)

زیارت امام حسین علیہ السلام

پڑھے۔

(۶)

دو دو رکعت کر کے سورعت نماز پڑھے افضل ہے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد دس مرتبہ سورہ قل ہو اللہ احد پڑھے۔

(۷)

دعاے جوشن کبیر پڑھے

شب قدر کے مخصوص اعمال

انیسویں شب کے اعمال

(۱) سو مرتبہ کہے اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

(۲) سو مرتبہ کہے اللَّهُمَّ الْعَن

قَتْلَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيمَا تَقْضِيْ وَتُقَدِّرُ مِنَ الْاَمْرِ
الْمَحْتُوْمِ وَفِيْمَا تَفْرُقُ مِنَ الْاَمْرِ الْحَكِيْمِ
فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَفِي الْقَضَاءِ الَّذِي
لَا يُرَدُّ وَلَا يَسْتَلُ اَنْ تُكْتَبَنِيْ مِنْ حُجَّاجِ
بَيْتِكَ الْحَرَامِ الْمَبْرُوْرِ حُجَّهْمُ
الْمَشْكُوْرِ سَعِيَّهْمُ الْمَغْفُوْرُ ذُنُوْبُهُمْ
الْمُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمْ وَاجْعَلْ فِيمَا
تَقْضِيْ وَتُقَدِّرُ اَنْ تُطِيْلَ عُمْرِيْ
وَتُوَسِّعَ عَلَيَّ فِي رِزْقِيْ وَتَفْعَلَ بِيْ

پھر اپنی حاجتیں طلب کرے
اکیسویں شب کے اعمال

(۱)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ وَاَقْسِمُ
لِيْ جَلْمًا يُّسَدُّ عَنِّيْ بَابَ الْجَهْلِ وَهُدًى تَمُنُّ
بِهٖ عَلَيَّ مِنْ كُلِّ ضَلَالَةٍ وَّ غَنِي تَسُدُّ بِهٖ عَنِّيْ
بَابَ كُلِّ فَقْرٍ وَّ قُوَّةٌ تَرُدُّ بِهَا عَنِّيْ كُلَّ ضَعْفٍ
وَعِزًّا تُكْرِمُنِيْ بِهٖ عَنْ كُلِّ ذُلٍّ وَّ رِفْعَةً تَرْفَعُنِيْ
بِهَا عَنْ كُلِّ ضَعْفٍ وَّ اَمْنًا تَرُدُّ بِهٖ عَنِّيْ كُلَّ
خَوْفٍ وَّ غَافِقَةً تَسْرِئُنِيْ بِهَا عَنْ كُلِّ بَلَاءٍ وَّ عِلْمًا
تَفْتَحُ لِيْ بِهٖ كُلَّ يَقِيْنٍ وَّ يَقِيْنًا تُلْجِبُ بِهٖ عَنِّيْ كُلَّ
شَكٍّ وَّ دُعَاءً تَبْسُطُ لِيْ بِهٖ الْاِجَابَةَ فِيْ هَذِهِ
اللَّيْلَةِ وَفِيْ هَذِهِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ
يَا كَرِيْمُ وَ خَوْفًا تَنْشُرُ لِيْ بِهٖ كُلَّ رَحْمَةٍ وَّ عِصْمَةً
تَحُولُ بِهَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ الذُّنُوْبِ حَتّٰى
اُقْلِحَ بِهَا عِنْدَ الْمُعْصُوْمِيْنَ عِنْدَكَ
بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

خدا یا! تو مقرر فرما اپنی قضاء و قدر میں جتنی امر سے اور
جس میں تو تقسیم کرتا ہے امور حکیمانہ کو شب قدر میں
اور اس فیصلہ میں جو رد و بدل نہیں کیا جاتا ہے کہ مجھ کو
لکھ دے اپنے بیت حرام کے حاجیوں میں جن کا حج
مقبول ہو، جن کی کوشش مشکور ہو، جن کے گناہ بخشے
ہوئے ہوں، جن کی برائیاں درگزر کی ہوئی ہوں اور
قرار دے اپنے قضاء و قدر میں کہ میری عمر لمبی ہو اور
میرا رزق وسیع ہو اور میرے ساتھ ایسا برتاؤ کر۔

(۱)

خدا یا! درود نازل فرما محمد و آل محمد پر اور میرے حلم کا وہ
حصہ قرار دے جو مجھ سے جہالت کے دروازہ کو بند
کر دے اور وہ ہدایت قرار دے جس کے ذریعہ سے تو
مجھ سے ہر گمراہی کو دور کر دے اور مالدار کی جس کے
ذریعہ تو میرے اوپر فقر و فاقہ کے دروازے بند کر دے
اور قوت جس کی وجہ سے ہر کمزوری کو ختم کر دے اور
عزت جس کے ذریعہ ہر ذلت سے مجھ کو نکرم بنا دے
اور بلندی جس کے ذریعہ تو مجھ کو ہر پستی سے بلند
کر دے اور امن و امان جس کے ذریعہ تو ہر خوف کو مجھ
سے روک دے اور ہافیت جس کے ذریعہ تو مجھ کو ہر
مصیبت سے چھپا دے اور علم جس کے ذریعہ تو میرے
لئے ہر یقین کا در کھول دے اور یقین جس کے ذریعہ تو
مجھ سے ہر شک کو دور کر دے اور دعا جس کے ذریعہ تو
میرے لئے قبولیت کو پھیلا دے اس رات میں اور اس
وقت میں اسی وقت اسی وقت اسی وقت۔ اے کریم وہ
خوف کہ جس کے ذریعہ تو میرے لئے ہر رحمت کو پھیلا
دے اور عصمت کو جس کے ذریعہ تو میرے اور گناہوں
کے درمیان حائل ہو جائے۔ یہاں تک کہ اس کے
ذریعہ میں معصومیت کے نزدیک کامیاب ہوں تیری
رحمت سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔

تیسویں شب کے اعمال

(۱) سورہ روم پڑھنا (۲) سورہ عنکبوت پڑھنا
(۳) سورہ فہان پڑھنا (۴) ہزار مرتبہ سورہ قدر پڑھنا
(۵)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اَللّٰهُمَّ اَمْلِكْ لِيْ فِيْ عُمْرِيْ وَ اَوْسِعْ لِيْ
فِيْ رِزْقِيْ وَ اصْحَحْ لِيْ جِسْمِيْ وَ بَلِّغْنِيْ
اَمَلِيْ وَ اِنْ كُنْتُ مِنْ الْاَشْقِيَاءِ فَاْمَحْنِيْ
مِنْ الْاَشْقِيَاءِ وَ اَكْتُبْنِيْ مِنَ السَّعْدَاءِ
فَاِنَّكَ قُلْتَ فِيْ كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ
عَلٰى نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ صَلَوَاتُكَ
عَلَيْهِ وَ اٰلِهِ يَمْحُوْا لَكَ مَا يَشَاءُ
وَيُثَبِّتُ وَ عِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ
(۶)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيمَا تَقْضٰی وَ فِيمَا تُقَدِّرُ
مِنْ اَمْرِ الْمَحْتُوْمِ وَ فِيمَا تَفَرِّقُ
مِنْ اَمْرِ الْحَكِيْمِ فِیْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
مِنْ الْقَضَاءِ الَّذِیْ لَا یُرَدُّ وَ لَا یُبَلَّلُ
اَنْ تَكْتُبْنِيْ مِنْ حُجَّاجِ بَيْتِكَ الْحَرَامِ
فِیْ عَامِیْ هٰذَا الْمَبْرُوْرِ حُجَّتْهُمْ الْمَشْكُوْرُ
سَعِيَّتْهُمْ الْمَغْفُوْرُ ذُنُوْبُهُمْ الْمُكَفَّرُ عَنْهُمْ
سَيِّئَاتُهُمْ وَ اجْعَلْ فِيمَا تَقْضٰی وَ تَقْدِرُ اَنْ
تُطِيْلَ عُمْرِيْ وَ تُوَسِّعَ عَلٰی فِیْ رِزْقِيْ

(۵)

اے خدا میری عمر میں اضافہ فرما اور میرے رزق
میں وسعت عطا کر اور میرے جسم کو صحت دے اور
مجھ کو میری آرزو تک پہنچا دے اور اگر میں
بد بختوں میں ہوں تو بد بختیوں میں سے میرا نام مٹا
دے اور خوش نصیبوں میں لکھ دے کیونکہ تو نے اپنی
اس کتاب میں جس کو تو نے نازل کیا ہے اپنے نبی
مرسل پر تیرا درود ہوا ہے اور ان کی آل پر کہا ہے
کہ خدا جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے
باقی رکھتا ہے اور اس کے پاس اصل کتاب ہے۔

(۶)

خدایا! قرار دے اپنے قضا و قدر کے حتمی امور میں
سے اور اس میں جو تو مقرر کرتا ہے حکمت والے
امر سے اس شب قدر میں اس فیصلہ سے جو نہ روکیا
جاتا ہے اور نہ بدلا جاسکتا ہے کہ تو مجھ کو لکھ دے
اپنے بیت حرام کے حاجیوں میں اس سال، وہ
حاجی کہ جن کا حج مقبول ہے، جن کی کوشش
پسندیدہ ہے، جن کے گناہ بخشے ہوئے ہیں اور جن
کی برائیاں ختم کی جا چکی ہیں اور اپنے قضا و قدر
میں میرے لئے قرار دے کہ تو میری عمر کو طولانی بنا
دے اور میرے رزق میں وسعت عطا کر۔

(۷)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰهُمَّ كُنْ لَوْلِيَّكَ الْحُجَّةُ ابْنُ الْحَسَنِ
صَلِّوْا تَكَ عَلَيِّهِ وَعَلٰى اَبَائِهِ فِيْ هَذِهِ
السَّاعَةِ وَفِيْ كُلِّ سَاعَةٍ وَّ لَيَّائٍ حَافِظًا وَّ
قَائِدًا وَّ نَاصِرًا وَّ ذَلِيْلًا وَّ عَيْنًا حَتّٰى تُسْكِنَهُ
اَرْضَكَ طَوْعًا وَّ تُمَتِّعَهُ فِيْهَا طَوِيْلًا

اس دعا کو ہر وقت اور ہر نماز کے بعد ہر زمانے
میں بھی پڑھنا بہتر ہے۔

(۸)

آج کی شب ۱۱ ارکعت نماز پڑھنے میں بے حد
ثواب ہے۔

آخری دس راتوں کی دعا

اَعُوْذُ بِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ اَنْ يَنْقُضِي
عَنِّيْ شَهْرُ رَمَضَانَ اَوْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ
لَيْلِيْ هَذِهِ وَلَكَ قَبْلِيْ ذَنْبٌ اَوْ تَبِعَةٌ
تُعَذِّبُنِيْ عَلَيِّهِ

دعاء جمعة الوداع

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنٰهُ اٰخِرَ الْعَهْدِ
مِنْ صِيَامِنَا اِيَّاهُ فَاِنْ جَعَلْتَهُ
فَاَجْعَلْنِيْ مَرْحُوْمًا وَّلَا تَجْعَلْنِيْ مَحْرُوْمًا

(۷)

خدایا! ہو جا اپنے ولی حجتہ ابن الحسن کے لئے، تیرا
دروہو ان پر اور ان کے آباء طاہرین پر اس وقت
میں اور ہر وقت میں۔ سرپرست، محافظ، قائد،
مددگار، رہنما اور نگہبان تاکہ ان کو اپنی زمین پر
سکونت دے اور ان کو زیادہ زمانہ تک بہرہ مند کرتا
رہے۔

میں پناہ چاہتا ہوں تیری کریم ذات کے جلال
سے کہ ماہ رمضان مجھ سے ختم ہو یا اس رات کی فجر
طالع ہو اور میں تیری بارگاہ میں کوئی گناہ یا ذمہ داری
رکھتا ہوں جس پر تو مجھ کو عذاب کرے۔

خدایا! میرے روزہ رکھنے کو آخری روزہ داری نہ
قرار دینا اور اگر تو نے قرار دے دیا تو مجھ کو قابل
رحم قرار دینا اور محروم نہ قرار دینا۔

ہم خادمان ادارہ تنظیم الکاتب عید سعید فطر کے مبارک موقع پر تمام عالم اسلام
خصوصاً بیروان مکتب اہلبیت اطہار علیہم السلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔

زیارت امام حسینؑ

مخصوص شہنشاہ

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ الصِّدِّيقَةِ الطَّاهِرَةِ فَاطِمَةَ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ
يَا مَوْلَايَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ
وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَلَوْتَ الْكِتَابَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ وَجَاهَدْتَ فِي اللَّهِ
حَقَّ جِهَادِهِ وَصَبَرْتَ عَلَى الْأَذَى فِي جَنْبِهِ مُحْسِبًا حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ أَشْهَدُ أَنَّ الْبَلَيْنَ
خَالَفُوكَ وَحَارَبُوكَ وَالْبَلَيْنَ خَذَلُوكَ وَالْبَلَيْنَ قَتَلُوكَ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ
وَقَدْ خَابَ مَنْ أَفْتَرَى لَعَنَ اللَّهُ الظَّالِمِينَ لَكُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَضَاعَفَ
عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ أَتَيْتُكَ يَا مَوْلَايَ يَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ زَائِرًا عَارِفًا بِحَقِّكَ مُوَالِيًا
لَا وَلِيَّائِكَ مُعَايِدًا لِعَدَائِكَ مُسْتَبْصِرًا بِالْهُدَى الَّتِي أَنْتَ عَلَيْهِ عَارِفًا بِضَلَالَةِ
مَنْ خَالَفَكَ فَاشْفَعْ لِي عِنْدَ رَبِّكَ

پھر قبر سے لپٹ کر چہرہ قبر پر رکھے اس کے بعد سر اقدس کی جانب جا کر یہ پڑھے

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَسَمَاءِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رُوحِكَ الطَّيِّبِ
وَجَسَدِكَ الطَّاهِرِ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا مَوْلَايَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
پھر قبر سے لپٹے اور بوسہ دے۔ رخسارہ اس پر رکھے اور سر کی جانب پلٹ کر دو رکعت نماز زیارت پڑھے
پھر پانچویں کی جانب جائے اور حضرت علی بن حسینؑ کی زیارت پڑھے
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَوْلَايَ وَابْنَ مَوْلَايَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَكَ
وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ وَضَاعَفَ عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

اور پھر دعا کرے جو چاہے پھر شہداء کی زیارت کرے اس حالت میں کہ پانچویں کی جانب سے قبلہ کی طرف مائل ہو پھر کہے
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الصِّدِّيقُونَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الشُّهَدَاءُ الصَّابِرُونَ أَشْهَدُ أَنَّكُمْ
جَاهَدْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَصَبَرْتُمْ عَلَى الْأَذَى فِي جَنْبِ اللَّهِ وَنَصَحْتُمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ حَتَّى
أَتَاكُمْ الْيَقِينُ أَشْهَدُ أَنَّكُمْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَرْزُقُونَ فَجَزَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ
أَفْضَلَ جَزَاءِ الْمُحْسِنِينَ وَجَمَعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ فِي مَحَلِّ النِّعَمِ۔

پھر زیارت عباس بن امیر المومنین کے لئے جائے قبر کے قریب کھڑے ہو کر پڑھے۔

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ الْمُطِيعُ
لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ جَاهَدْتَ وَنَصَحْتَ وَصَبَرْتَ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ
لَعَنَ اللَّهُ الظَّالِمِينَ لَكُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَالْحَقُّهُمْ بِذَرْكِ الْجَحِيمِ ***